

समराङ्ग-सूत्रवार-भाग-तृतीय

प्रासाद-निवेश

A new light on history of
Temple art & architecture
—Brahmana, Bauddha &
Jaina

डा० द्विजेन्द्रनाथ शर्मा

एम०ए०., पी०एच०डी०., डी०लिट०.,

साहित्याचार्य, साहित्यरत्न, काव्यतीर्थ,

प्रोफेसर तथा अध्यक्ष, पंजाब विश्वविद्यालय

संस्कृत-विभाग, चण्डीगढ़

प्रकाशन-व्यवस्थापन
वास्तु-वाङ्मय-प्रकाशन-शाला
शुक्लकुटी, १० फेजवाद रोड,
लखनऊ ।

मार्च १९६८

मुद्रक
प्रिंटिंग सेंटर, सेक्टर २१, लखनऊ ।

Royal Edition (for libraries etc)	...	Rs 36
Student Edition (excluding अनुवाद)	..	Rs 18

समर्पण

प्रासाद-निवेश की
मौलिमालायमान कृति
भुवनेश्वर लिंगराज की स्मृति मे—

शुक्लोपाह्व
द्विजेन्द्र नाथ

वागर्थाविद्य सम्पृत्तो वागर्थप्रतिपत्तये ।

जगतः पितरौ मन्दे पार्वतीपरमेश्वरौ ॥

सेसक की श्रुतियाँ :—

भगवान् ह्यदाधिदेव महादेव एष भगवती दुर्गा की कृपा से मैंने संस्कृत दाहस्य के इस अनघीत अनुसन्धत्त शास्त्र के प्रथमाह्न में भारतीय वास्तु-शास्त्र के सामान्य-शीर्षक-दश-ग्रन्थ-अनुसन्धान-आयोजन-प्रकाशन को समाप्त कर दिया ।

शुभ नूयात् सनातनम्
विदुषा वसवदः

१. वास्तु-विद्या एव पुर-निवेश
२. मवन-निवेश भाग—१
३. मवन-निवेश भाग—२
४. प्रासाद-निवेश भाग—१
५. प्रासाद-निवेश भाग—२
६. प्रतिमा-विज्ञान
७. प्रतिमा-लक्षण
८. चित्र-संक्षण
९. चित्र एव यन्त्रादि-शिल्प भाग—१
१०. चित्र एव यन्त्रादि-शिल्प भाग—२

निवेदन

हिन्दी में वास्तु-शास्त्र पर प्रथम कृतियों का श्रौगणेश मैने १९५४ ई० में अपने प्रथम प्रकाशन—भारतीय-वास्तु-शास्त्र—वास्तु-विद्या एवं पुरनिवेश के द्वारा किया था ।

उत्तर-प्रदेश-राज्य की ओर से हिन्दी में ऐतिहासिक अनुसन्धानात्मक एवं गवेषणात्मक दत्त-ग्रन्थ-प्रकाशन-आयोजन में निम्नलिखित चार ग्रन्थो—

१. भारतीय वास्तु-शास्त्र—वास्तु-विद्या एवं पुर-निवेश
२. भारतीय वास्तु-शास्त्र—प्रतिमा-विज्ञान
३. भारतीय वास्तु-शास्त्र—प्रतिमा-लक्षण
४. भारतीय वास्तु-शास्त्र—चित्र-लक्षणम् (Hindu Canons of

Painting)—पर अनुदान प्राप्त हुआ था । अतएव हिन्दी साहित्य में वास्तु-शिल्प के ग्रन्थों के प्रणयन का मुझे प्रथम सौभाग्य एवं श्रेय प्राप्त हो सना । उत्तर-प्रदेश-राज्य की हिन्दी-समिति ने इनमें से प्रथम दो कृतियों पर पारितोषिक भी प्रदान किया । अतएव इस दिशा में प्रसर होने के लिये लेखक ने केन्द्रीय सरकार के शिक्षा-सचिवालय से भी इस प्रकाशन में साहाय्यार्थ प्रार्थना की । १९५६ में दोष छहो ग्रन्थों के लिये केन्द्रीय शिक्षा-सचिवालय से भी अनुदान स्वीकृत हो गया । पुनः नयी उद्भावनाओं एवं सतताध्ययन-नृत्त-धान-गवेषण-मनन-चिन्तनोपरान्त, इन छहो ग्रन्थों को निम्न ग्रन्थयनों में विभाजित किया :—

भवन निवेश (Civil Architecture)

प्रथम-भाग	अध्ययन एवं अनुवाद
द्वितीय-भाग	मूल एवं वास्तु-पदावली

ग्रामाद-निवेश (Temple Architecture)

प्रथम-भाग	अध्ययन एवं अनुवाद
द्वितीय-भाग	मूल एवं वास्तु-शिल्प-पदावली

२० मूल में तात्पर्य मूल-आधार, मूल-परिधार एवं मूल-सिद्धान्तों पर

आधारित भारतीय-प्रासाद-स्थापत्य पर नवीन प्रकाश—*a new light on Temple Art & Architecture* है।

टि० २ प्रासाद पद को देव-प्रासाद एवं राज-प्रासाद इन दोनों के अर्थ में ही लोग यथार्थ करते आ रहे थे, परन्तु समराङ्गण-सूत्रधार के अध्ययन एवं अनुसन्धान से प्रासाद-निवेश में हम *Palace-architecture* को *Temple architecture* में यथार्थ नहीं कर सके—दे० अध्ययन।

चित्र, यन्त्र एवं ज्ञानमन्त्रादि-शिल्प (Painting, Yantras & other Arts)

भाग प्रथम

अध्ययन एवं अनुवाद

भाग द्वितीय

मूल एवं वास्तु-शिल्प-चित्र-पदावली

भगवती सर्वममला की कृपा से यह भारतीय-वास्तु-शास्त्र-सामान्य-दीपक— दश-ग्रन्थ अनुसन्धान-प्रकाशन-आयोजन आज समाप्त हो गया और अब दूसरे आयोजन (शिल्प शास्त्र—*History of Silpa-Sastra on the lines of History of Dharma-Sastra*) का भी श्रीगणेश होने जा रहा है। पंजाब विश्वविद्यालय ने इस प्रोजेक्ट को फस्ट प्रारंटी देकर यू०जी०सी० से इस फोर्थ प्लान पीरियड के लिये ग्रांट भी स्वीकृत करा दी। अतः वर्तमान उप-कुलपति-महाभाग लाला मूरजमान जी धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने संस्कृत-वाङ्मय के इस अनुमन्य विषय पर बड़ी दिलचस्पी ली।

इस निर्देश में जगदगुरु-स्वामी संकराचार्य-काम-छोटि-पीठम्-काञ्ची-पुरम् को नहीं भुलाया जा अरुण जिज्ञासे प्रारी शिलारामानन्द-सरस्व में मुझे दो बार शिल्प-ध्यायन के लिये निमन्त्रित किया और इसी महाप्रदेश (इलिया-यागुडुर्ग एवं काञ्चीपुरम्) में यह नया अनुसन्धान ठाना।

अस्तु, अन्त में वास्तविक निवेदन यह है कि महाराजाधिराज-धाराधिप-भोजदेव विरचित यह समराङ्गण-सूत्रधार-वास्तु-शास्त्र-ग्रन्थ ११वीं शताब्दी की अधिकृत कृति है। इसमें वास्तु-शास्त्रीय सभी प्रमुख विषयों का प्रतिपादन है। यह वर्य वज्ञानिक भी है। दुर्भाग्यवश यत्र-तत्र ग्रन्थ भ्रष्ट भी अधिक है। अध्यायों की योजना भी गड़बड़ है। हमारे देश में एक समय था, जब ग्राहण, क्षत्रिय और वैश्य भी कुशल स्वपति होते थे तथा स्थापत्य-कौशल

विशेषकर मन्दिर-निर्माण एवं दश-वर्ग के समान पुनीत एवं प्रशस्त माना जाता था। पता नहीं बालान्तर में यह स्थापत्य-बीजल निम्न श्रेणियों (शूद्रादि जातियों) में क्यों चला गया? शास्त्र की परम्परा एक प्रकार से उत्तर भारत में विलुप्त हो गई। दक्षिण में बीजल तो शेष रह गया परन्तु शास्त्र-ज्ञान वहाँ भी एक प्रकार से परम्परा-मान रह गया। न तो कोई वास्तु-कोष, न वही वास्तु-सम्बन्धी टीका-ग्रन्थ। ऐसी अवस्था में वास्तु-पदावली का अर्थ एवं उसकी वैज्ञानिक व्याख्या बड़े ही असमझसमझ एक प्रकार की निरीहता का विषय रहा। तथापि अप्रज्ञेय, दुरासक्त, भूडार्थ, बहुदिस्तर इस वास्तु-शास्त्र सागर का मैं यथाकथञ्चित् अपने प्रज्ञापोत के द्वारा ही सतरण कर सका।

गर्व तो नहीं परन्तु हर्ष तो अवश्य है कि मेरी इन कृतियों के द्वारा यह अवश्य सिद्ध हो सकेगा कि संस्कृत के ये पारिभाषिक एवं वैज्ञानिक ग्रन्थ बोरी कल्पनाओं एवं पौराणिक अतिरञ्जनाओं के आगार नहीं हैं जैसा कि तथाकथित पुराविद् हमारे भारतीय विद्वान् भी मानते आये हैं। वैसे तो हमन इस शास्त्र का अध्ययन एवं अनुसन्धान में कठिनता के साथ सफलता भी पाई परन्तु यथानिर्दिष्ट किसी भी प्राचीन सहायता के अभाव में इस बृहदाकार समग्ररक्षण का अनुवाद में वास्तव में बड़ी कठिनता का अनुभव करना पड़ा है।

अन्त में यह भी पाठक ध्यान देवे कि आधुनिक विद्वानों ने जितनी कलमें चलाई, उन्होंने प्रामाद-म्यापत्य Temple Art cum-architecture के मूलाधारों एवं मूल-सिद्धान्तों के श्रौढ़ में इस वास्तु का मूल्यांकन नहीं कर सका। अतः यह प्रथम प्रयास है। आशा है विद्वज्जन, पाठकजन, अनुरागीजन यह अध्ययन पढ़कर कुछ न कुछ अवश्य इस प्रयत्न का मूल्यांकन करेंगे।

छपाई के सम्बन्ध में प्रत्येक ग्रन्थ में संकेत किया ही है। अतः इस उक्ति का अनिर्दिष्ट और क्या लिखे।—

गच्छन्त्यस्तन क्वापि भवत्येव प्रमादतः

हस्तान्त दुर्जनास्तत्र समादधति माधव ।

टि० छापेस्ताने में जल्दवाजी में जो कहीं ० गड़बड़िया है उनको अनुम-मणी में ठीक कर दिया गया है।

मूल का संस्करण.—पुर्व-प्रकाशित ग्रन्थों में एवं नवीन ग्रन्थों में

वास्तु, शिल्प, चित्र इन तीनों पक्षों का सर्व भयमय्य होगया होगा। वास्तु का सीमित अर्थ भवन निवेश में है, शिल्प का सीमित अर्थ कला से है (जैसे मृण्मयी, वाष्पमयी, पाषाणी, धातुया आदि)। चित्र का भी सीमित अर्थ चित्र-कला से है। अतएव प्रासाद निवेश में ये तीनों अर्थ भावश्यक हैं—प्रासाद-रत्नेवर, प्रासाद-प्रतिमायें प्रासाद-चित्रण। अतएव प्रासाद निवेश भारतीय स्थापत्य का मौलिकालायमान तथा चर्चो-वर्षावमान यज्ञ पर सम्पन्न हुआ। अतः सम-राज्य-भूतधार के मूल-परिष्कार में हम ने इन अध्यायों को पहले भवन-निवेश से, पुनः राज-निवेश एवं राजसी-रत्नायो—यन्त्र चित्रादि शिल्प-कलायो—और अन्त में यथानिर्दिष्ट प्रासाद-निवेश के इस वास्तु-मार्ग के पारम्पर पर अपने प्रज्ञापोत से ही उत्तर सो। अतएव यह अन्तिम सारण है। अध्यायों की तालिका के परिमार्जन-पूर्व एक तथ्य और भी उपस्थाप्य है कि यह समराज्य-भूतधार, वास्तव में जितने भी वास्तु ग्रन्थ हैं, शिल्प-ग्रन्थ हैं, चित्र-ग्रन्थ हैं, उनमें यही एक ऐसा विस्तार, व्यापक एवं अधिकृत ग्रन्थ है। अतएव यह उत्तरापचीय वास्तुशिल्प का ही प्रतिनिधित्व नहीं करता, दक्षिणात्य —(Southern-Dravida), पौवात्य (बंगाल, बिहार, आसाम) तथा पश्चात्य (काश्मीर, नेपाल, तिब्बत आदि २) का भी प्रतिनिधित्व करता है। अतएव इस खण्ड में पावो प्रासाद-जिनो—नागर, द्राविड, भूमिज, वाबाट, लाट की भरमार प्रासाद-जातियों, प्रासाद-वर्गों, प्रासाद-शक्तियों के अनुसार ये सब विवरण वैज्ञानिक दृष्टि से प्रस्तुत किये गये हैं। अतएव इस महादृष्टि से इस खण्ड को भी हमने नया रूप प्रदान किया है और उसी अनुरूप से यह अध्याय तालिका परिमार्जित की गयी है —

मूल अध्याय		परिमार्जित अध्याय
४६	रुचकादि प्रासाद-लक्षण	.. ६३
५२	प्रासाद जाति-लक्षण	६४
५४	प्रासाद-द्वार-मार्गादि लक्षण	... ६५
५३	जघन्य वास्तु-द्वार लक्षण	... ६६
५०	प्रासाद-शुभाशुभ लक्षण	... ६७

दि० ५१वा राज निवेश से सम्बन्धित है अतः वह यहाँ से निकाल दिया गया है।

५६	रचकादि-चतुष्पष्टि-प्रासाद-लक्षण	...	६८
५५	अथ-मेवादि-षोडश-प्रासाद-लक्षण	...	६९
५८	प्रासाद-स्तवन	...	७०
५९	विमानादि-चतुष्पष्टि-प्रासाद-लक्षण	...	७१
१७(अ)	मेवादि-वि. का-लक्षण	...	७२

टि० यह मूलाध्याय दो अध्यायों में विभाजित किया गया है—५७(अ) मेरु आदि बीस प्रासादों तथा ५७(ब) श्रीधरादि ४० तथा नन्दनादि १० प्रासादों के श्लोक में वर्णित किया गया है ।

५८ (ब)	श्रीधरादि-चतुर्-विंशत्प्रासाद-नन्दनादि-दश- मिश्रक-प्रासाद-लक्षण		७३
६३	अथ-मेवादि-वि. का-मागर-प्रासाद-लक्षण		७४
६०	अथ श्री कट विद्युत्-त्रिंशत्प्रासाद-लक्षण	...	७५
६१	द्राविड-पीठ-पञ्चक लक्षण	...	७६
६२	एष भूमिकादि-द्वादश-भूमिकादि-द्वदश- द्राविड-प्रासाद-लक्षण	...	७७
६३	भूमिज-प्रासाद-लक्षण	...	७८
६४	अथ-दिग्मन्त्रादि-प्रासाद-लक्षण	...	७९
६६	संवृत-विवृत-मण्डप-लक्षण	...	८०
६७	सप्तविंशति-मण्डप-लक्षण	...	८१
६८	जगत्पग-समुदायाधिकार-लक्षण	.	८२
६९	कनती-लक्षण	...	८३
७०	प्रासाद-प्रतिमा-लिङ्ग-पीठ-लक्षण	...	८४

प्रथम-खण्ड

अध्ययन

विषयानुक्रमणी

समर्पण तथा लेखक की कृतिया	३ ४
निवेदन—मूल-संस्करण-भूमिका—मूल-परिष्कार	...		५—६
विषयानुक्रमणी	...		१०—१५

मूलपरिष्कार

१—१६

उपोद्घातः

प्रासाद-स्थापत्य-विकास-प्रोत्साहनादि-परम्परामधिकृत्य
विभिन्नानां शैलीनां (जातीनां) सगतिमधिकृत्य
विभाजन-क्रमः, प्रासाद निवेशे मण्डप-जगती-प्रासाद-
प्रतिमादीनामपि तथैव विभाजनक्रमश्च

मूलाधार

विषय-प्रवेश	...	१६—२२
वैदिक, पौराणिक, लोक-धार्मिक		२३—३३, ३५—४५, ४७—६८
मूल-सिद्धान्त प्रासाद-स्थापत्य का शास्त्रीय विवेचन		६६—८८

मूलाधार—मूलपरिष्कार-मूलसिद्धान्तानुरूप प्रासाद-कला इतिहास

A new light on Temple art & architecture—
Brahmana Buddha and Jaina &
Greater India

८९—१८६

उपोद्घात

१९—२४

प्रासाद-वास्तु की ऐतिहासिक समीक्षा-तालिका पूर्व-	२५—२६
वैदिक-कालीन—सिन्धु-घाटी-सभ्यता के वास्तु-निर्माण	२७—२८

वैदिक-कालीन वास्तु	..	१००
उत्तर वैदिक-कालीन—पूर्व-मौर्य-राजवंश शादि	...	१०१—१०३
मौर्य राजवंश—अशोक कालीन	...	१०४—१०५
शुंग वया आन्ध्र राजवंशों एवं वाकाटकीय महीयान् संस्थापत्य	..	१०६—१०८
सातवाहन वास्तु-कला में प्रासाद प्रतिमा स्थापत्य		१०९
इक्ष्वाकु शैली—कर्लिंग कला	.	११०—१११
लयन प्रासाद (Cave Temples) हीनयान बौद्ध प्रासाद	..	११२—११४
दक्षिणात्य बौद्ध-प्रासाद-पीठ	..	११५—११६
उत्तरापथीय ऐष्टिक वास्तु-प्रासाद रचना का विकास		११७—११९

दक्षिणापथीय-विमान—द्राविड-प्रासाद भौमिक-विमान

अष्ट-वर्गीय इतिहास	१२१—१४०
दक्षिणात्य-प्रासाद स्थापत्य उद्योगात्	१२३—१२६
पल्लव राजवंशीय प्रासाद स्थापत्य	१२७—१२८
चोल राजवंश में प्रोत्थित प्रासाद कला पाण्ड्य नरेशों के युग में विमान वास्तु में नई आकृतियों तथा नवीन निवेशों का उत्थान	१२९—१३० १३१—१३२
चालुक्य-नरेशों के राज्य काल में प्रोत्थित प्रासादों की समीक्षा	१३३—१३६
होयसाल नरेशों की देव	१३७
राष्ट्र-कूटों की महती अभिरूपा	... १३८

मिजयनगर	...	१३६
मदुरा के नायको का चर्मोत्कर्ष	...	१४०

उत्तरापथीय-प्रासाद

१४१—१७०

उत्तर-भारत—उत्तरापथीय महविशाल क्षेत्र की ओर पड़ वर्गीय	...	१४३—२४६
---	-----	---------

बेसरी राजाओं के वास्तु-पीठ—उत्कल या कर्लिंग
(प्राचिनिक उद्घोषा)

... १५०—१५६

घ—भुवनेश्वर—लिमराज आदि ... १५१—१५२

व—पुरी—थी-जगन्नाथ आदि ... १५२—१५३

स—कोणार्क—सूर्य-मन्दिर ... १५३—१५४

इस मण्डल की समीक्षा ... १५४—१५६

बुन्देलों का वास्तु-पीठ—सजुराहो—बुन्देलखण्ड-मण्डल
सजुराहो

... १५७—१५८

राजस्थानी एवं मध्यभारतीय मन्दिरों का राज्याश्रय १६०—१६१

सोल की-राजवंश का प्रासाद-निर्माण-संरक्षण—गुजरात,
काठियावाड़ तथा पश्चिम

... १६२—१६४

दक्षिणी-उत्तर-मैली-मण्डल—खानदेश ... १६५—१६६

मथुरा-बुन्दावन-उत्तर-मध्य-कालीन-भारवाचीन-
प्रासाद

... १६७—१६८

वेसर-धावाट आदि-शीलीक-प्रासादो पर टिप्पणी

पृ० संख्या
१६६—१७०

पूर्व-पश्चिम-मण्डलीय प्रासाद

यूमिज—बंगाल-विहार-मण्डल	..	१७१—१७८
काश्मीर-मंडल	...	१७५
नेपाल मंडल—तिब्बत, सिक्किम आदि	...	१७६
सिंहल-द्वीप (शंका) तथा ब्रह्म-देश (वर्मा)	...	१७७—१७८

बृहत्तर-भारतीय-स्थापत्य

१७९—१८६

अ—द्वीपान्तर भारत—कम्बोडिया स्याम, जावा आदि

ब—मध्य-एशिया ..

स—मध्य-अमेरिका ...

वास्तु-शिल्प-पदावली

१८७—२३२

प्रासाद-काण्ड ...

विमान-काण्ड

पुरातनीय-निदर्शन-काण्ड ...

द्वितीय-खण्ड

अनुवाद

प्रथम पटल—छाद्य-प्रासाद

अध्याय		पृ० संख्या
६३	रुचबादि-प्रासाद	५—१८
६४	प्रासाद-जातिमा	१९—२०
६५	प्रासाद-द्वार-मानादि	२१—२८
६६	जघन्य-वास्तु-द्वार	२९
६७	प्रासाद-शुभाशुभ	३०—३१

द्वितीय पटल -शिखरोत्तम-प्रासाद

६८	रुचकादि-चतुष्पष्टि-प्रासाद	३५—५३
६९	अथ मेवादि-पोङ्ग-प्रासाद	५४—६३

तृतीय पटल—भौमिक प्रासाद एवं विमान

७०	प्रासाद-स्तवन	६७
७१	विमानादि-चतुष्पष्टि-प्रासाद	६८—८२
७२	मेवादि-विशिका	८३—१०१

चतुर्थ पटल—लाट-प्रासाद

७३	श्रीधरादि-च-वारिसा-प्रासाद-नन्दनादि- दश-मिश्र-प्रासाद	१०५—१४०
----	--	---------

पंचम पटल—नागर-प्रासाद

७४	अथ मेवादि-विशिका-नागर-प्रासाद लक्षण	१४३—१४९
----	-------------------------------------	---------

अध्याय

पृ० सख्या

७५ श्रीकूटादि षट्-त्रिशत्प्रासाद-लक्षण १५१—१५६

षष्ठ पटल—द्राविड प्रासाद

७६ पीठ-पञ्चक-लक्षण ... १५६—१६३

७७ द्राविड-प्रासाद-लक्षण ... १६५—१७६

सप्तम पटल—वावाट-प्रासाद

७८ अथ दिग्भद्रादि-प्रासाद-लक्षण १७६—१८४

अष्टम पटल—भूमिज-प्रासाद

७९ अथ भूमिज-प्रासाद-लक्षण . १८७—१९८

नवम पटल—मण्डप विधान

८० मण्डप लक्षण २०१—२०४

८१ सप्तविंशति-मण्डप-लक्षण २०५—२१०

दशम पटल—जगती वास्तु

८२ अथ जगत्यग-समुदायाधिकार-लक्षण २१३—२१५

८३ जगती-लक्षण . २१६—२२८

एकादश पटल - प्रासाद-प्रतिमा लिंग

८४ प्रामाद लिंग-पीठ प्रतिमा लक्षण २३१—२३८

अनुक्रमणी .. २३९—२४८

निदर्शन (Illustrations) २४९—२७२

लयन-प्रासाद—अजन्ता	२५०
गुहाभर—ममामण्डप-प्रासाद, अजन्ता	२५१
गुहराज—कैलाश, एलोरा	२५२
झाण-प्रासाद—दुर्गा-मन्दिर, आयोहल	२५३
झाव-विमान-द्रोणदी-रथ—महावलिपूरम	२५४
भौमिक-विमान—कैलाशनाथ काञ्चीपुरम्	२५५
दक्षिण का मुकुट-मणि भौ० वि० बृहदीश्वर, तञ्जौर	२५६
विजय-नगरीय नरीन विन्ध्याम—विट्टल-मन्दिर-मण्डप	२५७
मय-प्रसिद्ध भौमिक-विमान-गोपुर—मीनाक्षी-सुन्दरेश्वर, मदुरा	२५८
रामेश्वरम् का दक्षिणाम्तराल (Corridor)	२५९
दक्षिणायन-विमान-निवेश का तत्क्षण में अथसान—हैसलीश्वर (होयसलेश्वर) मन्दिर, हलेथिट	२६०
उत्तरापथ की महाविभूति लिङ्गराज भुवनेश्वर	२६१
दिव्याकृति-सूर्य-मन्दिर, कोणार्क	२६२
कन्दरिया (कन्दरीय) महादेव, मजुराहो	२६३
लाट शैली का सर्वोत्तम निदर्शन सूर्य-मन्दिर, मोधारा, गुजरात	२६४
खानदेश का सर्व-प्रमुख-निदर्शन शिवालय—अम्बरनाथ	२६५
काटियाघट की सर्वातिशायी कृति—रुद्र-मल्ल-मिखपुर	२६६
भूमिज-शैलीक (पगला-बिहार) का प्रमुख निदर्शन—जोरबंगला विष्णुपुर	२६७
बौद्ध-स्तूप-प्रासाद—सांची	२६८
बौद्ध-शिवरोत्तम-प्रासाद बुद्धगया—गया	२६९
जैन मन्दिर—आधू-पर्वत	२७०
जैन-मन्दिर-माला—गिरनार पर्वत	२७१
जैन-मन्दिर-नगरी—पालीताना	२७२

.N B. Price as marked Rs. 36 is Cancelled & raised to Rs. 40 on acct. of High cost of Illustrations

मूल-आधार

- अ, वैदिक
- ब, पौराणिक
- स, लोक-धार्मिक
- द, राजाधियर*

*टि० इन स्तम्भ में प्रथम स्तंभ का ही प्रतिपादन उचित है। चतुर्थ (द राजाधियर) — की समीक्षा भूत-सिद्धान्तानुरूप सम्पन्न होगी।

विषय प्रवेश—प्रासाद-निवेश—भारतीय स्थापत्य शास्त्र एवं कला—इन दोनों का अध्ययन व्यापक एवं अति गम्भीर तथा विशाल विषय है। भारतीय—वास्तु-शास्त्र पर दश-अन्य-अनुसन्धान-आयोजन-प्रकाशन का जो संकल्प किया था, वह अब समाप्त होने जा रहा है। प्रासाद-वास्तु (Temple-architecture) का यह अंग हिन्दू-प्रासाद की चतुर्मुखी पृष्ठ-भूमि-शीर्षक से सम्बन्ध है।

प्रासाद-निवेश के लिये हमें अपने अतीत की ओर जाना होगा। प्रासाद के मूलधारो में वैदिक वाङ्मय, पुराण, लोक-धर्म एवं राजाधर्म—इन चारों की ओर मुहना होगा। अतः इस मूल-अध्ययन को हमने निम्नलिखित धारों में विभाजित किया है :—

(१) मूल परिवार

(३) शास्त्र एवं

(२) मूलधार

(४) कला

सर्व-प्रथम हम यहाँ मूलधारों को ले रहे हैं, और इन मूलधारों से तात्पर्य यथोक्त हिन्दू-प्रासाद की चतुर्मुखी पृष्ठ-भूमि—वैदिकी, पौराणिकी, लोक-धार्मिकी तथा राजाधर्म से है। मूल परिवार—सं० सू० के प्रासाद-खण्ड-प्रानुवाद से सम्बन्धित है।

उपेक्षात—हिन्दू-प्रासाद भारतीय वास्तु-शास्त्र एवं भारतीय वास्तु-कला का मुकुटमणि ही नहीं सर्वस्व है। भारतीय स्थापत्य की मूर्तिमती विभूति हिन्दू-प्रासाद है। यहाँ का स्थापत्य यज्ञ वेदी से प्रारम्भ होता है और मन्दिर की शिखर-शिखा पर समाप्त होता है। 'प्रासाद' शब्द में, जैसा हम आगे देखेंगे, प्रवर्ण सादनम् (चयनम्) की ही तो परम्परा है, जो सर्वप्रथम वैदिक चिति के क्लेश-निर्माण में प्रयुक्त हुई और वही कालान्तर में हिन्दू मन्दिरों के निर्माण की पृष्ठ-भूमि बनी।

मानव-सम्पत्ता के विकास की आध्यात्मिक, आधिदैविक एवं बौद्धिक, मानसिक तथा काल्पनिक आदि विभिन्न सांस्कृतिक प्रगतियों में वास्तु-कलात्मक कृतियों एवं प्रकार में सर्वातिशायिनी स्मृतियों हैं। ये कृतियाँ इष्टना-आपाण-आदि चिरस्थायी द्रव्यों से स्थावद होकर युग-युग तक इन सांस्कृतिक विशाल का परम निदर्शन ही नहीं प्रस्तुत करती हैं, बल्कि प्राचीन सांस्कृतिक वैभव का प्रत्यक्ष इतिहास उपस्थित करती हैं। प्रत्येक देश एवं जाति की वास्तु कृतियों में तत्तद्देशीय एवं तत्तद्जातीय विशेषताओं की छाप रहती है। यूनान,

रोम आदि देशों की वास्तु-कला की विशिष्टताओं से हम परिचित हो हैं (देखिये—भा० वा० सा० ग्रंथ प्रथम, वा० वि० एव पुर-निवेग—पृष्ठ १६) ।

! भारतीय वास्तु-कला की सर्व-प्रमुख विशेषता उसकी आध्यात्म-निष्ठा है ।

यहां की वास्तु-कला, जो विशेषकर मन्दिर-निर्माण में पनपी, वृद्धिगत हुई और मन्दिर के उत्तुंग शिखर के समान ऊंची उठी, उसका आधार-भूत अध्यवसाय-प्रयोजन भारतीय जन-समाज की धार्मिक चेतना एव विश्वास की मूर्त स्वरूप प्रदान करके उनके प्रीतवत्त्व का कल्पन ही नहीं है, वरन् इस देश के दर्शन एव पुराण में प्रतिष्ठापित तत्वों के रहस्यों का विजृम्भण भी । यहाँ के मन्दिरों के निर्माण में जन-समाज की धार्मिक उपचेतना की महती निष्ठा में देव-मिलन की भावना ही सर्वप्रधान है । मन्दिर का पीठ उसका कलेवर एव उसका आकार एव विस्तार तथा उपसंहार—सभी इस भावना के प्रतीक हैं । प्रासाद-वास्तु के विकास में हम देखेंगे कि जिस पूजा-भावना से हमारे पूर्वजों ने पाषाण-मट्टिकाओं (Dolmens and Menhirs) से तथा आरण्यक वनस्पतियों की वन्दनवार एव मण्डपों से अलङ्कृत पूजा गृहों की निर्मिति की, वही भावना सर्वदा जागरूक रही अथवा वृद्धिगत होती रही ।

मानव-देव-मिलन की कथा एकाङ्गी नहीं है । मानव देव से मिलने के लिए ऊपर उठता है, तो उठते हुए मानव को देव ने सदैव धार पग धागे आकर, छाती से लगाया है । प्रासाद-वास्तु की रप-रेखा में दोनों तत्व चित्रित हैं । प्रासाद के उत्तुंग शिखर में देवत्व की खोज मानव के प्रयास का प्रतीक और जहाँ पर यह प्रासाद-शिखर बिन्दु में अवसान प्राप्त करता है, वही मानव-देव-मिलन है अथवा मानवता का देवतत्व में विकास है या मानवता एव देवत्व की एकता स्थापित होती है । इसी प्रकार बहु-संख्यक प्रासाद-रचनाओं में जिस प्रकार मानव देवत्व की ओर बढ़ता हुआ चित्रित किया जाता है, उसी प्रकार देवता मानव की ओर उतरता हुआ (विशेषकर जैन-मंदिरों में देखो तेजपाल-मन्दिर—आबू पर्वत) भी प्रदर्शित है ।

हिन्दू स्थापत्य के सर्वस्व हिन्दू प्रासाद (Hindu Temple) के इस सर्वाङ्गीण दृष्टिकोण के अतिरिक्त एक धार्मिक-व्यावहारिक दृष्टिकोण भी है जो जन-धर्म की आस्था का परिचायक है और जिसकी परम्परा पुराणों की भूमि पर पल्लवित हुई है । मन्दिर-निर्माण, वापी, कुएँ एव तडागादि निर्माण के समान पूत-धर्म की सस्था हैं । आगे इस विषय पर विशेष समीक्षा पठनीय

होगी। व्यावहारिक रूप से परोपकार भी धर्मार्थ समझा गया। प्रायः सभी धर्माचार्यों ने परोपकारार्थ-निमित्त प्रथा (प्याऊ) एवं तडागादि की महिमा गाई है। सूत्र-ग्रन्थों में तो इस सस्था का बड़ा ही गुण-गान है। हिन्दू-धर्मशास्त्रों में वर्णित प्रतिष्ठा और उत्सवों का माहात्म्य इस पुरातन सस्था का पक्का प्रमाण प्रस्तुत करता है। अतः आध्यात्मिक, धार्मिक एवं व्यावहारिक सभी दृष्टियों से हमें इस प्राचीन सस्था का मूल्याङ्कन करना होगा।

प्रस्तुत प्रासाद-वास्तु को पूर्ण रूप से समझने के लिये हमें सर्वप्रथम उसकी पृष्ठ-भूमि के उन प्राचीन गतों एवं आवतों का अन्वेषण करना है जिनके सुदृढ़ एवं सनातन, दिव्य एवं ओजस्वी, कान्त एवं शान्त, स्वन्धो पर हिन्दू प्रासाद की बृहती गिलाहों का न्यास हुआ है। हिन्दू प्रामाद, हिन्दू मस्कुति, धर्म एवं दर्शन, प्रार्थना, मन्त्र एवं तन्त्र, यज्ञ एवं चिन्तन, पुराण एवं काव्य, आगम एवं निगम—इन सबका पृञ्जीभूत मूर्त रूप है। भारतीय प्रासाद-रचना लौकिक कला पर आधारित नहीं है। सत्य तो यह है कि प्रासाद स्वयं लौकिक नहीं, वह अलौकिक एवं आध्यात्मिक तत्त्व की मूर्तिमयी व्याख्या है। यह मूर्तिमान् आकार ऐसे ही नहीं उदय हो गया। गताब्दियों की सांस्कृतिक प्रगतियों के सघर्ष से जो अन्त में उपसहार प्राप्त हुआ वही हिन्दू प्रामाद है। उसकी पृष्ठ-भूमि के प्रविवेचन में भारतीय सस्कृति के विकास की नाना परम्पराओं—श्रौत, स्मार्त, पौराणिक, आगमिक तथा दार्शनिक आदि की देन या मूल्याङ्कन करना होगा। श्रुति-स्मृति-पुराण-प्रतिपादित भारतीय धर्म की आम्ना में उद्भासित एवं भारतीय दर्शन की महाज्योति से उदीपित हिन्दू प्रामाद की व्याख्या में जिन नाना पृष्ठ-भूमियों के दर्शन करना है उनमें वैदिकी पौराणिकी राजाधिया एवं लोक-धर्मिणी विभेद उल्लेख्य हैं। इस विषय प्रवेग में पाठकों का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना है कि भारत का स्थापत्य अद्भुत हेतुक बहुत कम रहा है। भारतीय स्थापत्य का मुकुट-मणि सिवा उसकी सर्वाति-शायिनी कला अथवा उसका मूर्तिमान् स्वरूप (शरीर एवं प्राण) हिन्दू प्रासाद है। हिन्दू सस्कृति की सोन-व्यापिनी यह प्रोज्ज्वल्यमाना है। हिन्दू-प्रामाद मानव बौशल की पराकाष्ठा ही नहीं देवत्व की प्रतिष्ठा का भी परम मोपान है। सागर एवं विन्दु, जड़ एवं चेतन, आत्मा एवं परमात्मा के पारम्परिक सम्बन्ध की व्याख्या में हिन्दू शास्त्र-कारों ने धन्य तौड़ रखी है। हिन्दू-स्थपतियों ने भी अपनी छेती और बसुली आदि सुषाण्टक (दे० भा० वा० शा० प्र० प्र० पृष्ठ २ तथा ८०) में यही वामात दिगाया है। कान्त-दर्शों

मनीषी कवियों (ऋषियों) ने अपनी वाणी से जिस अध्यात्म-तत्त्व के निष्पन्द में छन्द-बन्ध एवं वर्ण-विन्यास के द्वारा जिस लोरोत्तर भावाभिव्यञ्जन का सूत्रपात किया है, वही परिणाम प्रख्यात स्थपतियों की इन महाविभूतियों में भी पाया गया है। इष्टा। एवं पाषाण ही इम रचना में धर्म एवं दर्शन ने प्राण-सञ्चार करवाया है। अतः इस मौनित आधार के मूल्याङ्कन बिना, हिन्दू प्रासाद की वास्तु-शास्त्रीय अवस्था वास्तु-व्यात्मक व्याख्या अवस्था विवेचना अपूरी है।

भारतीय जीवन मंदैव अध्यात्म में अनुप्राणित रहा। जीवन की सफलता में लौकिक अभ्युदय की अपेक्षा पारलौकिक निश्चय ही सर्वप्रधान लक्ष्य रहा। पारलौकिक निश्चय की प्राप्ति में नाना मार्गों का निर्देश है। प्रार्थना, मन्त्रोच्चारण, यज्ञ चिन्तन-ध्यान, योग-वैराग्य, जप-तप, पूजा-पाठ, तीर्थ-यात्रा देव-दर्शन, देवालय निर्माण—एक शब्द में इष्ट और पूर्ण (इष्टापूर्त) की विभिन्न सस्थाओं एवं परम्पराओं ने सनातन से इस साधना-मार्ग पर पायेय का काम किया है।

मानव-सभ्यता की कहानी में मानव की धर्म-पिपासा एवं आध्यात्म-जिज्ञासा ने उसे पशुता में अपने को आत्मसात् करने से बचाया है। प्रत्येक मानव का बौद्धिक स्तर एक सा नहीं। उसका मानसिक क्षितिज भी एक सा विस्तृत नहीं। उसकी रागात्मिका प्रवृत्ति भी एक सी नहीं। उसका आध्यात्मिक उन्मेष भी सर्व-समान नहीं। अतः मानवों की विभिन्न कोटियों के अनुरूप, साध्य पारलौकिक निश्चय की प्राप्ति में नाना साधना-पथों का निर्माण हुआ। मार्ग अनेक अवश्य हैं, लक्ष्य तो एक ही है। यह लक्ष्य है देवत्व-प्राप्ति। ससार, मानवता एवं देवत्व के पार्यन्त का, कोलाहल है। इस कोलाहल का शब्द उस दिव्य स्वर्ग में नहीं सुनाई देता जहाँ मानव-देव मिलन है। ससार-यात्रा एवं मानव का ऐहिक जीवन दोनों ही उस परम लक्ष्य की प्राप्ति की प्रयोग-शाला हैं। देशकाल की सीमाओं ने यद्यपि इस लक्ष्य की ओर जाने के लिए अगणित मार्गों का निर्माण किया है परन्तु विकासवाद की दृष्टि से देव-पूजा, देव-प्रतिष्ठा एवं देवालय-निर्माण, भारत की सर्वाधिक प्रशस्त, व्यापक एवं सर्व-लोकोपकारी सत्साधित हुई है। तपोधन तपस्विणों एवं ज्ञान-धन ज्ञानियों से लेकर साधारण में साधारण विद्याबुद्धि वाले प्राकृत जनो—सभी का यह मनोरम एवं सरल साधना पथ है।

वैदिक

‘प्रासाद’ या ‘विमान’ देव-गृह ही नहीं पूजा-गृह भी है। इस देश में उन उपासना-गृहों या स्थलों को, जिनको हम मन्दिरों या प्रासादों या विमानों के नाम से पुकारते हैं, उनके पूर्व भी तो किसी न किसी रूप में पूजा-गृहों की परम्परा अनिवार्य थी ही। आवास, भोजन एवं आच्छादन— इन तीन अनिवार्य मानवीय आवश्यकताओं के साथ अर्ध-सम्य की अवस्था में भी उपासना भी मानव की अनिवार्य आवश्यकता रहनी। सम्य मानव की तो वह अभिन्न सहचरी रही— इस में किसी का वैमत्य नहीं।

यद्यपि मानव-सभ्यता के विवास में देश-विशेष में उस के भौतिक अथवा आध्यात्मिक इन दोनों पक्षों में अन्यतर के विशेष विकास का सर्वातन किया जाता है, परन्तु सत्य तो यह है कि जाति-विशेष की सभ्यता एवं सृष्टि का उत्थान भौतिक पक्ष की ओर विशेष भुजा अथवा आध्यात्मिक, देवोपासना का उसमें अनिवार्य ससर्ग रहा। अतः इसी सनातन सत्य के अनुरूप इस देश में प्रासाद-देवालय अथवा प्रासाद-पूजागृहों के पूर्व भी कोई न कोई अवश्य सत्त्वा या परम्परा थी। उपासना के नाना रूपों में प्रार्थना, यज्ञ, उपचार, आदि ही विशेष प्रसिद्ध हैं। हम जानते ही हैं कि प्राचीन भारतीय आर्यों की उपासना का आदिम स्वरूप प्रार्थना-प्रधान या स्तुति-प्रधान था, पुनः भाग चल कर आहुति-प्रधान। ऋग्वेद एवं यजुर्वेद इन्हीं दोनों परम्पराओं का प्रतिनियतत्व करते हैं। ऋग्वेद में अनेक देवों के प्रति जो स्तुतियाँ-श्रवाणें हैं, उनमें ‘वास्तोष्पति’ की जो प्रकल्पना है वह प्रासाद के वास्तु-मण्डल अथवा वास्तु-शारत्रीय वास्तु-गुरूप-निवेश-परम्परा का प्राचीन बीज प्रस्तुत करता है। भारत के घण्टाङ्क स्थापत्य में वास्तु-गुरूप-प्रकल्पन स्वपति की प्रथम योग्यता एवं साधना है—(भा० वा० शा० ग्रन्थ प्रथम पृष्ठ ७१)—यह हम कह ही आये हैं। इस प्रकार हिन्दू-प्रासाद के नाना निवेशों—वास्तु-निवेश (Site-Plan), पीठ-प्रकल्पन (जगती-रचना), गर्भ-गृह-विन्यास (अर्थात् विम.नोन्वान) मंडप-निवेश, शाला विन्यास आदि की विवक्षित परम्पराओं में वैदिक पृष्ठ-भूमि में बीज-बीज से इस दिशा में पटक प्रदान किये—यह विचारणीय है।

इस अध्याय में हम केवल वास्तु-निवेश तक ही विवेचन सीमित रखेंगे। आगे के एतद्विषयक अध्यायों में अन्य प्रश्नों पर प्रकाश डालेंगे।

भारतीय स्थापत्य यज्ञीय धर्म के समान एक धार्मिक मस्तर (religious rite) है। अतएव वास्तु-नार्य का कर्ता स्वपति 'पुरोहित' एवं कारक—गृहपति 'यज्ञमान' के रूप में प्रवर्तित हैं। अथवा जिस प्रकार यज्ञ-धर्म-काण्ड में पुरोहितों में एक प्रधान आचार्य (ग्रह्मा) होता है, जो उग यज्ञ का अधिष्ठाता-अध्यक्ष रहता है, उसी प्रकार वास्तु-धर्म में स्वपति एवं उसके अन्य साथी (मूत्र-प्राप्ती नक्षत्र एवं धर्षणि) भी स्थापत्य-आचार्य की अध्यक्षता में कार्य करते हैं। प्रागाद-निर्माण में एक बार नहीं अनेक बार स्थापक-आचार्य के निर्देश से यज्ञीय-धर्मों द्वारा वास्तु-धर्म को सम्पन्न किया जाता है।

वास्तु-शास्त्र अथवा स्थापत्य-शास्त्र वैदिक वाङ्मय की तत्र-शास्त्रा से सम्बन्धित है। तन्त्र धर्मवेद का अङ्ग है। ऊपर हम निर्देश कर आये हैं कि वास्तु-धर्म यज्ञ-धर्म है, अतः इस दृष्टि में वास्तु-शास्त्र वेद-अङ्ग-न्यदक में दो अङ्गों की पृष्ठ-भूमि पर पनपा है। ये दो अङ्ग हैं—ज्योतिष तथा कल्प। भारतीय स्थापत्य में ज्योतिष एवं कल्प दोनों का ही प्रचुर समावेश है (भा० वा० शा० भाग १ पृष्ठ ५६)।

वास्तु-पुरुष-मण्डल हिन्दू प्रासाद का नक्शा (मानचित्र) है। नारदीय वास्तु-विधान (भा० ८ तथा १०) के अनुसार यह मण्डल यन्त्र है। यन्त्र एक प्रकार की रेखिक योजना है, जिसमें परम-तत्त्व का कोई भी रूप (aspect) किसी भी पवित्र स्थान पर पूजार्थ वाधा (यन्त्र शब्द में 'धर्म' वातु वधनार्थक है) जा सकता है। इस प्रकार प्रासाद के वास्तु-मण्डल में तदायता भूमि सीमित होने पर भी इस यन्त्र के द्वारा असीम की व्यापकता का प्रतीक बन जाती है और अनाम एवं अरूप त्रिस सत्ता की इस मण्डल में वाधने का प्रयास है उसकी सत्ता वास्तु-पुरुष है। इस प्रकार इस मण्डल के चार उपकरणों—मण्डलाकार वास्तु-वध, उसका अधिष्ठाता वास्तु-पुरुष एवं मण्डल-सम्पन्नो में से वास्तु-शारीर्य वास्तु-पुरुष-कल्पना में वैदिक वास्तुपति की पृष्ठ-भूमि तो नियत ही है, मण्डलाधार 'धर्म' की दृढ़ता (stability) के सम्बन्ध में नाना वैदिक प्रवेचन पोषक प्रमाण हैं—ऋ० 'दशम १२१-५ तथा १७३-४, श० ब्रा० पृष्ठ १-१-१५, वाजसनेय-संहिता एकादश ६६—इसी प्रकार तै० म० एवं गृह्य-सूत्रों में भी निर्देश है। महाराज पृथु के पौराणिक गोदोहन अथवा भूस्मीकरण वृत्तान्त का हम निर्देश कर चुके हैं तथा उसके धर्म पर भी इङ्गित कर चुके हैं—भा० वा० शा० ग्रन्थ प्रथम पृ० ५८-६१, तदनु रूप यह पृथु जो वास्तव में धर्मराज (यमराज) का मूल-पुरुष prototype) है, वह श० ब्रा० (चतुर्विध ३-२-४) के एतद्विषयक प्रवेचन से परिपुष्ट होता है।

वास्तु चक्र-निर्माण के पूर्व भू-परीक्षा आवश्यक है। इस परीक्षा में भू-वर्पण अकुरारोपण एवं समीकरण की प्रक्रियाएँ भी वैदिक व्यवस्थाएँ हैं क्योंकि किसी भी यज्ञसम्पादन में आवश्यक यज्ञ-स्थल-चयन एवं उस पर वेदी-निर्माण—ये प्रक्रियाएँ एक अनिवार्य अङ्ग हैं। प्रासाद-निर्माण में आवश्यक वैदिक कर्म-काण्ड प्राथमिक स्वरूप ही नहीं, वे उस के पूरक एवं अभिन्न अङ्ग हैं। ऋग्वेद-संहिता (वि० ३-४), मैत्रायणी-संहिता (तृतीय २-४५), श० ब्रा० (मत्स्य २ २ १-१४) आदि में निदृष्ट 'अग्नि-चयन' के पूर्व भू-वर्पण एवं अकुरारोपण की प्रक्रिया प्राथमिक मानी गई है। यही प्रक्रिया आगे चलकर प्रासाद-निर्माण का भी अभिन्न प्राथमिक अङ्ग है। सोम-यज्ञ के 'प्रायणीय' के उपरान्त वेदि भूमि का द्वादश रूपों के द्वारा वर्पण एवं अकुरारोपण का उल्लेख है। अग्नि-चयन में महावेदी के निर्माण एवं यज्ञीय भूमि पर अकुरारोपण से लगाकर 'मङ्गलाकुर' की प्रक्रिया पूजा-वास्तु की सर्वत्र अभिन्न अङ्ग रही (जामिनीय ३१ १८)। अथर्ववेद (पंचम २५ २) का भी तो यही उद्घोष है।

प्रासाद के गर्भ गृह की वैदिकी पृष्ठ-भूमि में वैदिक-वेदी का अकुरारोपण मूलाधार है। प्रासाद का कलेवर जो इस गर्भ में ही विकसित होता है, भूमि के तत्व की आत्म-मातृ ही नहीं करता है बल्कि उसे दूसरे ही तत्व में परिवर्तित कर देता है। भू (पृथ्वी) समीकृत हो कर भूमि कहलाती है। प्रासाद का आकार भू-शक्ति में उत्पन्न होता है परन्तु उस का रूप भूमि पर निवेश्य पद का अनुगामी है। अथवा भू-वर्पण भू-समीकरण एवं अकुरारोपण के साथ साथ 'भूत-वर्म' की पुरातन प्रथा भी स्मरणीय है। निवेश्य प्रासाद-पद (the site of the temple) के निवासी भूत-गणों (spirits) की यहाँ में उनकी विदाई ही अभीष्ट नहीं है, बल्कि चयित पद पर प्रथम बलि भी है, जिस से निराकार परमेश्वर की साकार प्रतिवृत्ति प्रासाद उस स्थल पर पनप सके। श० ब्रा० (प्रथम २ ३ ६-७) इसी तथ्य की ओर संकेत करता है। इसी पुरातन परम्परा के अनुरूप मयमत (चतुर्थ १-८) का निम्न प्रवचन उल्लेख्य है

आवारवर्णसब्दादिगुणोपेत भुवः स्थलम् ।

सगृह्य स्थपति प्राप्नो दत्त्वा देववर्ति पुन ॥

स्वस्तिवाचनोपेण जयसब्दादिमङ्गलम् ।

अग्न्यामन्तु भूतानि देवतादेव सरासामा ॥

यामान्तर वज्रन्वस्मात् कुर्यात् पूरिषहम् ।

इति मन्त्र समुच्चयं विहिते भूपरिग्रहे ॥
 कृष्ट्वा गोमयमित्राणि सर्ववीजानि वापयेत् ।
 दृष्ट्वा तानि विरूढानि पत्रपत्रवृक्षानि च ॥
 सवपाश्च सवसाश्च ततो गस्तत्र वासयेत् ।
 यतो गोभिः परिक्रान्तमुपघ्राणैश्च पूजितम् ॥
 सहृष्टवृषणादैश्च निर्धोत-कलुषीकृतम् ।
 वत्स-वक्त्रच्युतैः फेनैः सस्वृत प्रस्नवैरपि ॥
 स्नात गोमूत्रसेकैश्च गोपुरोपैः सलेपनम् ।
 च्युतरोमस्यनोडारंगोस्पदं ततश्चैतुषम् ॥
 गोमन्धेन ममाविष्ट पुण्यतोयं शुभ पुनः ।

मनुस्मृति का भी समर्थन प्राप्त है —

ममार्जनोपाञ्जनेन सेकेनोत्सेखनेन च ।
 गवा च परिवासेन भूमि शुद्ध्यति पञ्चभिः ॥

मनु० ५-१२४

भू-कर्पण की पुरातन प्रथा पर मानसार का मत भी अवलोक्य है—म० ५
 भस्तु, भूकर्पणादि प्रक्रियाओं से समीकृत भूमि अब वास्तु पुरुष मण्डल
 (जो प्रासाद का अध्यात्मिक, आधिदैविक एवं भौतिक नक्शा है) के निर्माण
 के लिये उपयुक्त है। पृथ्वी' चौड़ी अर्थात् असमीकृता—ऊबड़-साबड़ अब भूमि
 दर्पणाभ-समीकृता बन गई। पृथ्वी पर धर्मराज्य की प्रथम व्यवस्था के लिये
 भू-समीकरण (पृथु का गोदोहन-वृत्तान्त) प्रथम अङ्ग है। महात्मा बुद्ध के
 जन्म के छवत्तर उनके चरणों के स्पर्श के लिये पृथिवी छपने छाप घरावर और
 नीमल बन गई जिसमें भूतल पर धर्म-वक्ता का सार्वभौमिक प्रचार सुकर एवं
 सफल हो सके।

यज्ञ-वेदी के समान यह प्रासाद भी वेदिका है। १० ब्रा० (प्रथम २ ५.
 ७) वेदी की व्याख्या करता हुआ उसे देव-भूमि बनाता है। देवों ने सम्पूर्ण
 पृथ्वी को ही यहा (यज्ञ-वेदी के चारों ओरों) पर ला कर रख दिया है।
 हम दृष्टि से 'वेदी' पृथ्वी का 'प्रतीक' (symbol) है। देव-भूमि 'वेदी' एवं
 देवानाम 'प्रासाद' का यह तादात्म्य कितना रोचक है। प्रासाद का प्रादुर्भाव
 यज्ञ-वेदी की पुरातन परम्परा का ही प्रोत्साह है—यह धन धर्म हमारी
 समझ में आ रहा है।

प्रायाद के वास्तु पुरुष-मण्डल के औपौद्घातिक प्राचीन मर्मोद्घाटन में एक तथ्य और यहाँ निर्देश है, वह यह कि सूर्योदय के साथ इसकी प्रानुपगिता संचित है। सुधी कुमारी डा० प्रेमरत्न (see H. T. p 17) का एतद्-विषयक निम्न उद्धरण बड़ा ही तथ्योद्घाटक है —

'The surface of the earth, in traditional Indian Cosmology, is regarded as demarcated by sunrise and sunset, by the points where the sun apparently emerges above and sinks below the horizon, by the East and West and also by the North and South points. It is therefore represented by the ideogram or mandala of a square [F N 4]—The square does not refer to the outline of the earth. It connects the 4 points established by the primary pairs of opposites, the apparent sunrise and sunset points, East and West, and South and North. The earth is therefore called 'Caturbhrsti' four-cornered (Rv X 58 3) and is symbolically shown as Prithivi mandala, whereas considered in itself, the shape of the earth is circular (Rv X 89 4 S B VII I 1 37)] The identification of the square with the Veda is in shape only and not in size and belongs to the symbolism of the Hindu Temple. The Veda represents and is levelled earth, a place of sacrifice or worship. No part of the ground should rise above it for it was from there that the gods ascended to heaven' (S B III I 1 1 2). The site the earth should be even and firm for it is the starting place of the ascent (S B VIII 5 2 16). The link between the earth and the end of the ascent stretches upward into space, the intermediate region (antiksa). From it also it leads downward and rests on earth. In it the temple has its elevation. The Vastu purusamandala, the temple-diagram and metaphysical plan is laid out on the firm and level ground, it is the intellectual foundation of the building, a forecast of its ascent and its projection on earth.'

'अथर्व वेद का चतुर्भुजि' में पृथ्वी-मण्डल अर्थात् वास्तु-मण्डल की वैदिक पृष्ठ-भूमि का आभास दिया जा चुका है। अब यह देखना है कि वास्तु-शास्त्र में प्रतिपादित नाना आकृतियों के वास्तु-मण्डलों में वैदिक उत्पत्ति प्रकृति

इति मन्त्र समुच्चार्य विहिते भूपरिश्रमे ॥
 कृष्ट्वा भोमयमित्राणि सर्वबीजानि दापयेत् ।
 दृष्ट्वा तानि विरूढानि पापवगतानि च ॥
 सवृषाश्च सवत्साश्च ततो गमिस्तत्र वामयेत् ।
 यतो गोभिः परिक्रान्तमुपघ्राणंश्च पूजितम् ॥
 सहृष्टवृषनादैश्च निर्घोत-वन्नुषीगृत्तम् ।
 वत्स-वक्ष्यच्युतैः फेनैः सस्कृतं प्रस्नवैरपि ॥
 स्नात गोमूत्रसेकैश्च गोपुरीषं सलेपनम् ।
 च्युतरोमन्धनोद्वारैर्गोस्पदं त्रतकौतुयम् ॥
 गोगन्धेन समाविष्ट पुण्यतोयं शुभं पुनः ।

मनुस्मृति का भी समर्थन प्राप्त है —

समार्जनोपाञ्जनेन सेवेनोल्लेखनेन च ।

गवाश्च परिवासेन भूमिं शुद्ध्यति पञ्चभिः ॥

मनु० ५-१२४

भू कर्षण की पुरातन प्रथा पर मानमार का मत भी अवबोध है—म० ५

भस्तु भूकर्षणादि प्रक्रियाओं से समीकृत भूमि अब वास्तु पुरुष मण्डित (जो प्रासाद का आध्यात्मिक, आधिदैविक एवं भौतिक नवगा है) का निर्माण के लिये उपयुक्त है। 'पृथ्वी' चौड़ी अर्थात् असमीकृता—ऊबड़ खाबड़ भू-भूमि दर्पणाम-समाकृता बन गई। पृथ्वी पर धर्मराज्य की प्रथम व्यवस्था का लिये भू-समीकरण (पृथु का गोदोहन-वृत्तान्त) प्रथम अङ्ग है। महात्मा बुद्ध के जन्म के अवसर उनके घरणों के स्पर्श के लिये पृथिवी अपने आप बराबर और बोलत बन गई जिसमें भूतल पर धर्म-चक्र का सार्वभौमिक प्रचार सुवर एवं सफल हो सके।

यज्ञ-वेदी के समान यह प्रासाद भी वेदिका है। म० आ० (प्रथम २ ५. ७) वेदी की व्याख्या करता हुआ उसे देव-भूमि बनाता है। देवों ने सम्पूर्ण पृथ्वी को ही यहा (यज्ञ-वेदी के चारों कोणों) पर लाकर रख दिया है। हम दृष्टि से वेदी पृथ्वी का 'प्रतीक' (symbol) है। देव-भूमि वेदी एवं देवालय 'प्रासाद' का यह तादात्म्य कितना रोचक है। प्रासाद का प्रादुर्भाव यज्ञ-वेदी की पुरातन परम्परा का ही प्रोत्साह है—यह सब सब हमारी समझ में आ रहा है।

प्रासाद के वास्तु पुरुष मण्डल के ओषोद्धातिक प्राचीन मर्मोद्धाटन में एक तथ्य और यहाँ निर्देश है, वह यह कि सूर्योदय के साथ इसकी आनुपमिता सङ्गति है। सुथो कुमारो डा० कैमरिज (see H. T p 17) का एतद्-विषयक निम्न उद्धरण बड़ा ही तथ्योद्धाटक है —

'The surface of the earth, in traditional Indian Cosmology, is regarded as demarcated by sunrise and sunset, by the points where the sun apparently emerges above and sinks below the horizon, by the East and West and also by the North and South points. It is therefore represented by the ideogram or mandala of a square [F N 44—The square does not refer to the outline of the earth. It connects the 4 points established by the primary pairs of opposites, the apparent sunrise and sunset points, East and West and South and North. The earth is therefore called Caturbhrsti four cornered (Rv X 58 3) and is symbolically shown as Prithivi mandala, whereas considered in itself, the shape of the earth is circular (Rv X 89 4 S B VII I 1 37)] The identification of the square with the Veda is in shape only and not in size and belongs to the symbolism of the Hindu Temple. The Veda represents and is levelled earth, a place of sacrifice or worship. No part of the ground should rise above it for it was from there that the gods ascended to heaven' (S B III I I 1 2). The site of the earth should be even and firm for it is the starting place of the ascent (S II VIII 5 2 16). The link between the earth and the end of the ascent stretches upward into space the intermediate region (antariksha). From it also it leads downward and rests on earth. In it the temple has its elevation. The Vastu purusamandala, the temple diagram and metaphysical plan is laid out on the firm and level ground, it is the intellectual foundation of the building, a forecast of its ascent and its projection on earth.'

'दक्षपर खेद का चतुष्टुष्टि' में पृथ्वी-मण्डल अर्थात् वास्तु-मण्डल की वैदिक पृष्ठ-भूमि का आभास दिया जा चुका है। अब यह देखना है कि वास्तु-शास्त्र में प्रतिपादित नाना आकृतियों के वास्तु-मण्डलों में वैदिक उत्पत्ति प्रकृति

कहा तब सगत होनी है? वास्तु-भट्टो के घनेत आकारों में चतुर्ग्यावार एव गोलाकर सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। ये दोनों आकार भारतवर्ष की वास्तु कला में वैदिक वेदिका एव अग्नि से आये हैं। वेदिका एव अग्नि दोनों ही एव ही सना में हैं। वास्तु-भण्डल के चतुर्ग्यावार एव चतुर्ललाकार के वैदिक जन्म के सम्बन्ध में हम इसी अध्याय में आगे दूसरे स्थान में विशेष विचार करेंगे। यहाँ पर प्रथम वास्तुगुरु के वैदिक जन्म पर थोड़ा सा और विवेचन वांछित है।

वास्तु-गुरु 'वास्तोष्पति' नामक प्राचीन वैदिक देवता या ही अवास्तर रूप है। रद्र प्रजापति ने उपा के नाथ गाँधी की और उस से चार पुत्र उत्पन्न हुये। चौथे का नाम वास्तोष्पति या गृहपति-अग्नि नाम पड़ा। सायणाचार्य (दे० भाष्य ऋग्वे० दशम० ६१ ७) ने इसकी—यज्ञ-वास्तु-स्वामी—यह मना दी है। जो यज्ञीय-वर्म का रक्षक था एव यज्ञ-वेदी का अधिनायक था वही भागें चला कर सभी भक्तों के पदों का स्वामी बना।

वास्तु-गुरु में असुरत्व का आविर्भाव भी वैदिक है। जैसे तो अपनी मौलिक (original) प्रकृति (aspect) में 'गृह रक्षक' के रूप में प्रकल्पित है (दे० निरुक्त दशम० १६); परन्तु वह और सभी रूप से लेता है (दे० ऋग्वे० सप्तम २२ १, पा० गू० सू० तृतीय ४७)। वह रद्र है अतएव वह पृथिवी पर फैलता है जहाँ पर उसका आधिपत्य अग्नि के आधिपत्य से एतान्वित हो जाता है क्योंकि रद्र एव अग्नि तत्त्वतः एक ही हैं—दे० भा० वा० पा० ग्रन्थ चतुर्थ पृष्ठ ६६)।

अग्नि का कार्य-क्षेत्र (sphere) भू पर है (निरु० सप्तम ५) ऋग्वेद (दे० प्रथम ६० ४, पंचम ६ १-२, ७-६, ८-१ तथा पृष्ठ १६ २४, ४८ ८-१) में वह 'गृहपति' 'वासक' आदि संज्ञाओं से संकीर्तित है। ऐतरेय ब्राह्मण (प्रथम ५ २८) उसे देवों में 'वसु' के नाम से पुकारता है। अष्ट वसुओं के कार्य से हम परिचित ही हैं। अतएव ब्राह्मण (दे० पृष्ठ १-२-६) इन वसुओं की मानवों को बसाने का कार्य सौंपता है। अग्नि, इन्द्र, प्रजापति, सोम आदि देवता वसुओं के नाम से उद्धोषित किये गये हैं।

ऋग्वेद (पृष्ठ ४६ ६) में प्रजापति, सोम अग्नि, धाता गृह-पति के रूप में सम्बोधित हैं, ये सभी वसु-देव 'वास्तु-भण्डल' के अभिन्न एव प्रधान पद-देव प्रकल्पित किये गये हैं।

वास्तोष्पति (अग्नि-प्रजापति) भवन का स्वामी है और पृथिवी गृह-स्वामिनी। वास्तु-स्वामी वास्तोष्पति एवं वास्तुवाधार धरा का यह दाम्पत्य सम्बन्ध वास्तु-वर्म के अभिन्न प्राथमिक अंग—भू-कर्मण, समीकरण आदि प्रक्रियाओं से उपयुक्त भू पर अकुरार्षण एवं गर्भाधान वा मर्मोदघाटन करता है। अतएव वास्तु-पूजा एवं वसु-पूजा दोनों ही प्रासाद-निर्माण के वास्तु-वर्म व अभिन्न अंग है। सुश्री क्रोमारिय ने (दे० H T p ५६) में वास्तु-पुरुष की इस दृष्टि से जो व्याख्या की है, वह बितनी ओजस्वी एवं सच्ची है —

“... Vastu now is its name Its image is that of the Purusa, the place of reference in which man beholds the identity of macrocosm and microcosm On its appeased being and form spread out of the ground he sets up the temple, the monument of his own transformation Its superstructure points to the origin of the primeval descent, it is undone by the ascent step by step, shape by shape, along the body of the temple This body once more, in concrete form (murti) made by art, is that of the Purusa, arisen”

अष्टाङ्ग स्थापत्य का प्रथम अङ्ग (‘तैत्तिर्यङ्ग प्रथम प्रोक्त वास्तु-पु मी विरूपना’ सू० सू० ४८-३) एवं हिन्दू-प्रासाद-निर्माण की पूरी इन्जीनियरिंग (i.e. Temple-plan) वास्तु पुरुष-मण्डल के तीन मौलिक स्वरूप हैं—परा, सूक्ष्म, तथा स्थूल। मण्डल (चतुरथाकार पद) उसका स्थूल रूप है, जो वास्तव में वास्तु-पुरुष एवं उसके विभिन्न अंगों पर अधिष्ठातृ देव-गण (सूक्ष्म रूप) तथा उनसे प्रतिकल्पित निराकार ब्रह्म के परम तत्त्व (‘परा’ रूप—Metaphysical aspect) का ही प्रतीक है। वास्तु-पुरुष-मण्डल के तीन अङ्गों—वास्तु (परा), पुरुष, (सूक्ष्म) एवं मण्डल (स्थूल) की दृष्टि से यह व्याख्या है। अतः मण्डल (स्थूल रूप) की पृष्ठ भूमि पर प्रविवेचन प्रथम प्राप्त था। परन्तु ऐतिहासिक दृष्टि से वैदिक वाङ्मय में सहिता, ब्राह्मण आरण्यक, उपनिषद् के अनन्तर ही वेदाङ्ग—सूत्र-ग्रन्थ (अर्थात् कल्प एवं ज्योतिष) का परिगणन किया जाता है। वास्तु-पुरुष में प्राचीनतम वैदिक देव ‘वास्तोष्पति’ का सर्वतो विलास होने के कारण हमने वास्तु-पुरुष-मण्डल के सूक्ष्म रूप पर प्रथम प्रवचन किया। जहाँ तक उसके नाम अङ्गों के अधिष्ठातृ-देवगण की प्रविवेचना है वह हम अपने भारतीय वास्तु-शास्त्र ग्रन्थ प्रथम—वा० वि० एवं पु० नि० पृ० १५१-७ में कर आये हैं। रहा

कहा तक सगत होती है? वास्तु-पदों के अनेक आकारों में चतुरथाकार एवं गोलाकार सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। ये दोनों आकार भारतवर्ष की वास्तु-कला में वैदिक वेदिका एवं अग्नि से आये हैं। वेदिका एवं अग्नि दोनों ही एक ही सजा में हैं। वास्तु-मण्डल के चतुरथाकार एवं चतुर्लाकार के वैदिक जन्म के सम्बन्ध में हम इसी अध्याय में आगे दूसरे स्तम्भ में विशेष विचार करेंगे। यहाँ पर प्रथम वास्तु-पुरुष के वैदिक जन्म पर थोड़ा सा और विवेचन बाँधित है।

वास्तु-पुरुष 'वास्तोष्पति' नामक प्राचीन वैदिक देवता का ही अवान्तर रूप है। रुद्र-प्रजापति न उपा के शाय शायी की और उस से चार पुत्र उत्पन्न हुये। चौथे का नाम वास्तोष्पति या गृहपति-अग्नि नाम पड़ा। सायणाचार्य (दे० भाष्य ऋग्वे० दशम० ६१ ७) ने इसकी—यज्ञ-वास्तु-स्वामी—यह सजा दी है। जो यज्ञीय-वर्म का रक्षक था एवं यज्ञ-वेदी का अधिनायक था वही भागे चल कर सभी भवनो के पदों का स्वामी बना।

वास्तु पुरुष में अमरत्व का आविर्भाव भी वैदिक है। वैसे तो अपनी मौलिक (original) प्रकृति (aspect) में 'गृह-रक्षक' के रूप में प्रकल्पित है (दे० निरुक्त दशम० १६); परन्तु वह और सभी रूप में लेता है (दे० ऋग्वे० सप्तम २२ १, पा० गु० सू० तृतीय ४७)। वह रुद्र है अतएव वह पृथिवी पर फैलता है जहाँ पर उसका आधिपत्य अग्नि के आधिपत्य से एकान्वित हो जाता है क्योंकि रुद्र एवं अग्नि तत्त्वतः एक ही है—दे० भा० वा० शा० घ्न्य चतुर्थ पृष्ठ ६६)।

अग्नि का कार्य-क्षेत्र (sphere) भू पर है (निरु० सप्तम ५) ऋग्वेद (दे० प्रथम ६० ४, पथम ६ १-२, ७-६, ८-१ तथा पृष्ठ १६ २४, ४८ ८-३) में वह 'गृहपति' 'वासक' आदि मन्त्रों से संकीर्तित है। ऐतरेय ब्राह्मण (प्रथम ५ २८) उसे देवों में 'वसु' के नाम से पुकारता है। अष्ट वसुओं के कार्य से हम परिचित हो हैं। शतपथ ब्राह्मण (दे० पृष्ठ १-२-६) इन वसुओं को मानवों को वसाने का कार्य सौंपता है। अग्नि, इन्द्र, प्रजापति, सोम आदि देवता वसुओं के नाम से उद्धोषित किये गये हैं।

ऋग्वेद (पृष्ठ ४६ ६) में प्रजापति, सोम अग्नि, धाता गृह-पति के रूप में सम्योषित हैं, ये सभी वसु-देव 'वास्तु-मण्डल' के अग्रिष्ठ एवं प्रधान पद-देव प्रकल्पित किये गये हैं।

वास्तोष्पति (अग्नि-प्रजापति) भवन का स्वामी है और पृथिवी गृह-स्वामिनी। वास्तु-स्वामी वास्तोष्पति एवं वास्तवाधार धरा वा यह दाम्पत्य सम्बन्ध वास्तु-कर्म के अभिन्न प्राथमिक अंग—भू-वर्षण, समीकरण आदि प्रक्रियाओं से उपयुक्त भू पर अकुरार्षण एवं गर्भाधान वा मर्मोद्घाटन करता है। अतएव वास्तु-पूजा एवं वसु-पूजा दोनों ही प्रासाद-निर्माण के वास्तु-कर्म के अभिन्न अंग हैं। सुथी श्रीमार्शिन ने (दे० H T p. 46) में वास्तु-पुरुष की इस दृष्टि से जो व्याख्या की है, वह वितनी ओजस्वी एवं सच्ची है —

“..... Vastu now is its name Its image is that of the Purusa, the place of reference in which man beholds the identity of macrocosm and microcosm On its appeased being and form spread out on the ground he sets up the temple, the monument of his own transformation Its superstructure points to the origin of the primeval descent, it is undone by the ascent step by step, shape by shape, along the body of the temple This body once more, in concrete form (murti) made by art, that of the Purusa, arisen”

अष्टाङ्ग स्थापत्य का प्रथम अङ्ग (‘तिष्वङ्ग प्रथम प्रोक्त वास्तु-पुंसो विरूपना’ सू० सू० ४८-३) एवं हिन्दू-प्रासाद-निर्माण की पूरी इन्जी-नियरिंग (i.e. Temple-plan) वास्तु पुरुष-मण्डल के तीन मौलिक स्वरूप हैं—परा, सूक्ष्म, तथा स्थूल। मण्डल (चतुरधावार पद) उसका स्थूल रूप है, जो वास्तव में वास्तु-पुरुष एवं उसके विभिन्न अंगों पर अधिष्ठातृ देव-गण (सूक्ष्म रूप) तथा उनसे प्रतिकल्पित निराकार ब्रह्म के परम तत्त्व (‘परा’ रूप—Metaphysical aspect) का ही प्रतीक है। वास्तु-पुरुष-मण्डल के तीन अङ्गों—वास्तु (परा), पुरुष, (सूक्ष्म) एवं मण्डल (स्थूल) की दृष्टि से यह व्याख्या है। अतः मण्डल (स्थूल रूप) की पृष्ठ-भूमि पर प्रविवेचन प्रथम प्राप्त था। परन्तु ऐतिहासिक दृष्टि से वैदिक वाङ्मय में संहिता, ब्राह्मण आरण्यक, उपनिषद् के अनन्तर ही वेदाङ्ग—मूत्र-प्र-थ (अथति कल्प एवं ज्योतिष) का परिगणन किया जाता है। वास्तु-पुरुष में प्राचीनतम वैदिक देव ‘वास्तोष्पति’ का सर्वतो वितार होने के कारण हमने वास्तु-पुरुष-मण्डल के सूक्ष्म रूप पर प्रथम प्रवचन किया। जहाँ तक उसके नाना अङ्गों के अधिष्ठातृ-देवगण की प्रविवेचना है वह हम अपने भारतीय वास्तु-शास्त्र अथ प्रथम—वा० वि० एवं पु० नि० पृ० १५१-७ में कर आये हैं। रहा

‘परा’ रूप अर्थात् वास्तु, उस पर भी हम कुछ निर्देश कर चुके हैं (वही)। यहां पर वास्तु-पुरुष-मण्डल के स्थूल रूप अर्थात् पद-चक्र की मीसामा विशेष अभीष्ट है।

इस स्थूल रूप की मीसामा में ‘परा-रूप’ ‘वास्तु’ पर भी थोड़ा सा उपोद्घात आवश्यक है। ‘वास्तु’ वस्तु का विकास है एवं निविष्ट पद (planned site) की सत्ता है। इस का मौलिक आकार चतुरश्र है। वास्तु सनियमित सत्ता के विस्तार का प्रतीक है और इसी हेतु उमका ‘पुरुष’ के सादृश्य में प्रत्यक्षीकरण किया जाता है। विराट्-पुरुष—पुरुष की मूर्ति और निविष्ट-पद दोनों एक हैं एवं तदात्मक भी हैं।

‘मण्डल’ से किसी भी आयत (Polygon) का संकेत हो सकता है। वास्तु पुरुष-मण्डल का मौलिक आकार तो चतुरश्र है परन्तु इसे किसी भी समान-क्षेत्र वाले आकार—त्रिकोण, पट्कोण, अष्टकोण, वतुल आदि में परिवर्तित किया जा सकता है।

हिन्दू स्थापत्य में वास्तु-पुरुष-मण्डल का किसी भी भवन के पद-विन्यास (site-plan), स्थान-निवेन (ground plan) एवं अन्य एतद्सम्बन्धी विभाजन यथा Vertical section के साथ वैसा ही सम्बन्ध है, जैसा गीत एवं रागो का। वास्तु शास्त्र में प्रतिपादित तलच्छन्द एवं ऊर्ध्व-च्छन्द का वही मर्म है। इस दृष्टि से हिन्दुओं की वास्तु कला के सभी वर्गों के भवनों के विन्यास में वा० पु० म० एक प्रथम एवं अभिन्न अंग है। भवन के सभी विन्यास-पद, स्थान, ऊर्ध्व-च्छन्दादि (Vertical and horizontal sections) का वा० पु० म० ही नियामक है। हमें अब यह देखना है कि इसकी पृष्ठ-भूमि में वैदिक जन्म (Vedic origin) कहा तक सप्त है।

यह पीछे निर्देश किया जा चुका है कि वा० पु० म० का मौलिक आकार ‘चतुरश्र’ है। यह आकार भारतीय स्थापत्य का मूलभूत आकार है। सूत्र-ग्रन्थों (दे० बौध्वा० सू० सू० प्रथम २२.२८) में ‘चतुरश्रीकरण’ पर प्रवचन है। ‘चतुरश्रीकरण’ में ‘वतुल’ निहित है और उसी ‘वतुल’ में ही चतुरश्र-करण प्रतिफलित होता है। चतुराश्रकार नियामक है और उदीयमान जीवन का प्रतीक है और मृत्यु के बाद भी जीवन की पूर्णता।

‘चतुरश्र’ और ‘वतुल’ ये दोनों ही आकार वैदिक चित्ति—घग्नि (Fire-altar) से प्राये हैं और भारतीय स्थापत्य के भूलाघार आकार बन गये हैं।

प्राचीन वन-शाला की तीन वेदिकाओं [मध्य म पूर्व-पश्चिम रेखा (प्राचीन वन) पर स्थित दो, और एक दक्षिणानुवी रेखा पर] से हम परिचित हो हैं। इन में प्रागुक्त पूर्व-पश्चिम वाली वेदिकाओं में से पूर्व-कोणस्था-वेदिका चतुरथा होनी है और पश्चिम-कोणस्था वेदिका वर्तुला। चतुरथा पर 'आहवनीय' अग्नि तथा वर्तुला पर 'गार्हपत्य' अग्नि प्रज्ज्वलित होती है। तीसरी वेदी की अग्नि का नाम दक्षिणाग्नि है। इन तीनों के आधिराज्य क्रमशः धी, पृथिवी एवं अन्तरिक्ष है (श० ब्रा० द्वादश ४१३)। यज्ञशाला (विशेष कर सोमादि-यज्ञों में) अन्य अनेक वेदिका निर्मित होती है, जिनकी प्रायः सभी आकृतियाँ चतुरथा होनी हैं—उत्तर-वेदी (जो सर्व-प्रधान वेदी है) एवं आहवनीय अग्नि की वेदिका की तो आकृति चतुरथा है ही। उ० वे० की 'नाभि' एवं 'उत्था' की भी वही आकृति होनी है।

अथच इन सभी नैमित्तिक यज्ञों की वेदियों (आहवनीय, गार्हपत्य एवं दक्षिणा) एवं नैमित्तिक (सोमादि) की वेदियों (महावेदी या सौमिकी तथा उस पर उत्तर-वेदी आदि) की निर्मिति, आकृति एवं प्रयोजन सभी प्रामाद निर्माण के लिये मूलाधार प्रदान करते हैं। वैदिक परम्परा में वेदी पृथिवी के पृथुल विस्तार का प्रतीक है, यज्ञीय कर्म बाण्ड की तो वह क्षणमात्र है। इसकी आकृति बदलती रहती है। सीमित क्षेत्र का यह उपलक्षण-मात्र है न की निश्चिन् आकृति। श० ब्रा० (सप्तम ३-१-२७) का यह प्रवचन कि—वेदी पृथ्वी है और अन्तर्वेदी जी—क्षितिना सगत है।

हिन्दू-प्रासाद की पृष्ठ-भूमि में यह वैदिक चतुरथा वेदी ही पावन क्षत्र प्रदान करता है। पृथिवी का वर्तुल रूप तिरोहित हो कर सी की पूजना में परिणत हो जाता है। अतएव उसी पूर्णता के प्रतीकत्व में उस चतुरथा पारवर्णित किया जाता है। चतुरथा वेदी एवं वर्तुला पृथिवी का अ-यो-य तादात्म्य इसी मर्म का प्रतिपादक है।

अथच यागोपनाशणिक एवं प्रासाद-वास्तु चतुरथानार पुन नाना आशारा में परिवर्तित होता है। यह परिणति एवमात्र वास्तु-शास्त्रीय परम्परा ही नहीं जिसमें एक से लगाकर ३२ तक (दे० मानमार) के वास्तु-पदों की नानाकृति-निर्मिति प्रतिपादित है। अपितु सूत्र-साहित्य (दि० बोधायन सूत्र्य-सूत्र आदि) में भी यह परम्परा परिलक्षित हो चुकी थी।

अस्तु, अब इस सम्बन्ध में अवगत वचन 'प्रासाद-वास्तु—जन्म एवं विकास' मूल-सिद्धान्तों के फ्रेड में किया जायेगा, परन्तु वैदिक वेदि रचना के प्रतिपादक सूत्र्यसूत्रों (जो वस्तु-सूत्रों व ही अन्तर्गत पुञ्ज है) में यज्ञिक नाना

‘परा’ रूप अर्थात् वास्तु, उस पर भी हम कुछ निर्देश कर चुके हैं (वही)। यहां पर वास्तु-पुरुष-मण्डल के स्थूल रूप अर्थात् पद-चक्र की मीसामा विशेष अभीष्ट है।

इस स्थूल रूप की मीसामा में ‘परा-रूप’ ‘वास्तु’ पर भी थोड़ा सा उपोद्घात आवश्यक है। ‘वास्तु’ वस्तु का विकास है एवं निविष्ट पद (planned site) की सज्ञा है। इस का मौलिक आकार चतुरस्र है। वास्तु मनियमित मत्ता के विस्तार का प्रतीक है और इसी हेतु उसका ‘पुरुष’ के सादृश्य में प्रत्यक्षीकरण किया जाता है। विराट्-पुरुष—पुरुष की मूर्ति और निविष्ट-पद दोनों एक हैं एवं तदात्मक भी हैं।

‘मण्डल’ में किसी भी आयत (Polygon) का संकेत हो सकता है। वास्तु पुरुष-मण्डल का मौलिक आकार तो चतुरस्र है परन्तु इसे किसी भी समान-क्षेत्र वाले आकार—त्रिकोण, पट्कोण, अष्टकोण, वतुल आदि में परिवर्तित किया जा सकता है।

हिन्दू स्थापत्य में वास्तु-पुरुष-मण्डल का किसी भी भवन के पद-विन्यास (site-plan), स्थान-निवेश (ground plan) एवं अन्य एतद्सम्बन्धी विभाजन यथा Vertical section के साथ वैसा ही सम्बन्ध है, जैसा गीत एवं रागो का। वास्तु शास्त्र में प्रतिपादित तलच्छन्द एवं ऊर्ध्व-च्छन्द का वही मर्म है। इस दृष्टि से हिन्दुओं की वास्तु कला के सभी वर्गों के भवनों के विन्यास में वा० पु० म० एक प्रथम एवं अभिन्न अंग है। भवन के सभी विन्यास-पद, स्थान, उर्ध्व-च्छन्दादि (Vertical and horizontal sections) का वा० पु० म० ही नियामक है। हमें अब यह देखना है कि इसकी पृष्ठ-भूमि में वैदिक जन्म (Vedic origin) कहा तक सगत है।

यह पीछे निर्देश किया जा चुका है कि वा० पु० म० का मौलिक आकार ‘चतुरस्र’ है। यह आकार भारतीय स्थापत्य का मूलभूत आकार है। सूत्र-ग्रन्थों (दे० बौध्दा० सू० सू० प्रथम २२-२८) में ‘चतुरस्रोत्करण’ पर प्रवचन है। ‘चतुरस्रोत्करण’ में ‘वर्तुल’ निहित है और उसी ‘वर्तुल’ में ही चतुरस्र-करण प्रतिफलित होना है। चतुरस्राकार नियामक है और उदीयमान जीवन का प्रतीक है और मृत्यु के बाद भी जीवन की पूर्णता।

‘चतुरस्र’ और ‘वर्तुल’ ये दोनों ही आकार वैदिक चिन्ति—अग्नि (Fire-altar) से आये हैं और भारतीय स्थापत्य के मूलाधार आकार बन गये हैं।

हैं। जितने अधिक (layers) उठते थे, उतनी ही अधिक ऊँचाई जाती थी। प्रत्येक उठान या रद्दा में २०० ईंटों के न्यास की विधि बताई गई है जिससे पूरी वेदी में १००० ईंटें लगे। पहले, तीसरे और पाचवें रद्दों के २०० भाग एकमम विभाजित होते थे, परन्तु दूसरे और चौथे रद्दों में दूसरा ही विभाजन अपनाया जाता था जिससे एकाकार एवं समानाकार की एक इष्टिका दूसरा इष्टिका पर न पड़ने पावे।

पछे हम श्रैविक वेदी के मूलभूत आकार—चतुरथावार पर इङ्गित कर चुके हैं, तदनुसार इन वेदियों में इष्टिका-न्यास अथवा उनका चयन इस प्रकार किया जाता था कि चयित पद का क्षेत्र चतुरथो (Squares) में ही परिणत किया जाता था। डा० आचार्य ने इसी परम्परा के उद्घाटन में निम्न अवतरण का उद्धरण किया है vide The Pandit - June 1876 no 1, Vols I & IV etc

'The first altar covered an area of $7\frac{1}{2}$ purusas, which means $7\frac{1}{2}$ squares, each side of which was equal to a purusa, i.e. the height of a man with uplifted arms. On each subsequent occasion the area was increased by one square purusa. Thus at the second layer of the altar one square purusa was to the $7\frac{1}{2}$ constituting the first citi altar, and at the third layer two square purusas were added and so on. But the shape of the whole and the relative proportion of each constituent part had to remain unchanged. The area of every citi (altar), whatever its shape might be—falcon, wheel, tortoise, etc—had to be equal to $7\frac{1}{2}$ square purusas.

Thus squares had to be found which would be equal to two or more given squares, or equal to the difference of two given squares, oblongs were turned into squares and squares into oblongs. Triangles were constructed equal to given squares or oblongs and so on. A circle had to be constructed, the area of which might equal as closely as possible that of a given square.

अस्तु, लगभग १५६ सज्जामों के साथ (दे० श्येन-चिति) की स्थूल रेखा (outline) जो मेरे—हिंदू प्रासाद में द्रष्टव्य है।

वेदी-विन्यास में जिन उपर्युक्त २०० इष्टिकाओं के चयन का सवेत है उन की पृथक् पृथक् सजावटें होती थी। इष्टिका-कर्म (masonry) उस सूत्र मनीत में कितनी विकसित थी—यह हम महज ही समझ सकते हैं।

‘अग्नियो’ (ऐष्टिक यज्ञ-वेदिनाम्नो) पर कुछ विशेष सवेत यहा आवश्यक है। डा० आचार्य (दे० H A I A p 63) ठीक ही लिखते हैं —

‘ The construction of these altars, which were required for the great soma sacrifice, seems to have been based on scientific principles and was probably the precursor of the temple which later became the chief feature of Hindu Architecture ”

इन अग्नि-वेदियों का नाना आकृतियों में निर्माण होता था। तैत्तरीय-संहिता (दे० पंचम ४-११) में इनका पुरातनतम निर्देश है। बौद्धायन तथा आपस्तम्ब के सूत्रों में इन वेदियों की आकृतियों एवं उनके निर्माण में प्रयुक्त इष्टकाओं (Bricks) के पूरा विवरण प्राप्त होते हैं। उदाहरणार्थ निम्न सजायें उल्लेख्य हैं —

सजायें	आकृतिया
१ चतुरश्रा श्येनचिति	चौकोर
२ षण्च चिति	” कुछ फेर सहित
३ अक्षज चिति	” ”
४ प्राग्-चिति	(Equilateral triangle)
५ उभयतः प्राग् चिति	”
६ रथ चक्र चिति	”

टि० — इसके दो भेद सङ्गीतित हैं—एक ठोस तथा बिना भरो (spokes) के—रथ-चक्राकृति वाली तथा दूसरी पोडश भरो सहित रथ-चक्राकृति।

७ द्रोणचिति	षट्पाकार (चतुरश्र अथवा चतुर्ल)
८ परिष्वय-चिति	

टि० .—रैखिक-याजना में यह चतुर्लुनाकार होती है और इष्टका न्यास में कुछ परिवर्तनों से यह ‘रथचक्र चिति’ के समान ही निर्मय है।

९ समूह चिति	(चतुर्ल)
१० कूर्म-चिति	यथानाम कच्छपाकार जो त्रिकोण अथवा चतुर्ल दोनों में निर्माप्य है।

इन वेदियों के निर्माण में एक विशेष ज्ञातव्य यह है कि इनका निर्माण चय-बना (masonry) की प्राचीन पद्धति का परिचायक है। इनमें प्रत्येक वेदी की रचना कम से कम ईंटों की पाँच उठान या रहों (layers) में सम्पन्न की जाती थी। किन्हीं किन्हीं में ये (layers) १० और १५ तक प्रतिपादित

है। जितने अधिक (layers) उठते थे, उतनी ही अधिक ऊँचाई जाती थी। प्रत्येक उठान या रद्दा में २०० ईंटों के न्यास की विधि बताई गई है जिससे पूरी वेदी में १००० ईंटें लगे। पहले, तीसरे और पाँचवें रद्दों के २०० भाग एकसम विभाजित होते थे, परन्तु दूसरे और चौथे रद्दों में दूसरा ही विभाजन अपनाया जाता था जिससे एकाकार एवं समानाकार की एक इष्टिका दूसरी इष्टिका पर न पड़ने पावे।

पीछे हम वैदिक वेदों के मूलभूत आकार—चतुरश्राकार पर इङ्गित कर चुके हैं, तदनुसार इन वेदियों में इष्टिका-न्यास अथवा उनका चयन इस प्रकार किया जाता था कि क्षयित पद का क्षेत्र चतुरश्रो (Squares) में ही परिणत किया जाता था। डा० आचार्य ने इसी परम्परा के उद्घाटन में निम्न अवतरण का उद्धरण किया है vide The Pandit - June 1876 no 1, Vols I & IV etc.

'The first altar covered an area of $7\frac{1}{2}$ purusas, which means $7\frac{1}{2}$ squares, each side of which was equal to a purusa, i.e. the height of a man with uplifted arms. On each subsequent occasion the area was increased by one square purusa. Thus at the second layer of the altar one square purusa was to the $7\frac{1}{2}$ constituting the first citi altar, and at the third layer two square purusas were added and so on. But the shape of the whole and the relative proportion of each constituent part had to remain unchanged. The area of every citi (altar), whatever its shape might be—falcon, wheel, tortoise, etc.—had to be equal to $7\frac{1}{2}$ square purusas.

Thus squares had to be found which would be equal to two or more given squares, or equal to the difference of two given squares, oblongs were turned into squares and squares into oblongs. Triangles were constructed equal to given squares or oblongs and so on. A circle had to be constructed, the area of which might equal as closely as possible that of a given square.

अस्तु, लगभग १५६ सजायों के साथ (दे० श्वेन-चरित) की स्थूल रेखा (outline) जो भेरे—हिन्दू प्रासाद में द्रष्टव्य है।

वेदी-विन्यास में जिन उपर्युक्त २०० इष्टिकाओं के चयन का संकेत है उन की पृथक् पृथक् सजायें होती थीं। इष्टिका-कर्म (masonry) उस सहृदय श्रमिता में कितनी विवक्षित थी—यह हम सहज ही समझ सकते हैं।

पौराणिक

हिन्दू सभ्यता एवं सभ्यता के विकास का आभास देने वाले जिस वाङ्मय का प्रथम निर्माण सनातन से सतीतन किया जाता है, उस में 'श्रुति' (वेद एवं वेदाङ्ग) के अनन्तर 'स्मृति' (मन्वादि-धर्म-शास्त्र का) क्रम आता है, पुनः पुराणों का । परन्तु स्मार्त एवं पौराणिक सस्याओं में विशेष अन्तर नहीं है । मत्स्य तो यह है कि पुराणों ने श्रौत-आचार (जो एक प्रकार से विशिष्ट या शिष्ट जनो का आचार था) की ही भित्ति पर श्रौत-स्मार्त सस्याओं का नवीन रूप (पौराणिक रूप) प्रदान किया ।

पुराणों की महती देन 'सामान्याचार' है जिस में आर्य एवं अनाय—द्विजाति (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य) एवं शूद्र तथा पुरुष एवं स्त्री समान रूप में भाग ले सकते थे । इस सामान्य-आचार में 'देव भक्ति' एवं तदनु रूप 'देव-पूजा' की सस्या सर्व-प्रमुख सस्या थी । त्रिमूर्ति—ब्रह्मा विष्णु एवं महेश की कल्पना एवं तदाधार वैष्णव एवं शैव धर्मादि नाना उपासना-मार्ग एवं तदनुपङ्गिक देव-विशेष की परम प्रभुता एवं तत्सम्बन्धी अवतारवाद एवं उनकी नाना लीलायें आदि की बड़ी बड़ी अनेक शृङ्खलायें निर्मित हुई ।

पौराणिक धर्म कितना पुराना है, पुराणों की रचना कितनी पुरानी है, पुराणों का प्रतिपाद्य विषय क्या है, पुराण एवं वेद में कितनी अनिष्टता है, पुराणों की सस्या एवं पुराणों से सम्बन्धित अन्यान्य अनेक कौन कौन विषय है—इत्यादि प्रश्नों की समीक्षा का यहाँ पर अवसर नहीं है । यहाँ प्रकृत आसाद-वास्तु के विकास में वैदिकी देन के उपरान्त पौराणिकी देन की समीक्षा का अवसर है । अतः इस सम्बन्ध में सर्व-प्रथम हम उस आधारभौतिक दृष्टि-कोण से विवेचन करेंगे जिससे पुराणों में प्रतिपादित पूत धर्म के प्रचार में देवालय-निर्माण की परम्परा पल्लवित हुई ।

'इष्टापूर्त' की सस्या पर हम बहुत बार निर्देश कर चुके हैं । यहाँ पर थोड़ा विस्तार से कथन आवश्यक है ।

'इष्टापूर्त' वैसे तो एक शब्द है, परन्तु इसमें दो भाग हैं—इष्ट+पूर्त—प्रथम का अर्थ है यज्ञ-सम्पादन (इष्टि=यज्ञ) तथा पूर्त अर्थात् पूरा किया गया भरा गया (what is filled) —'Spiritual result or merit due to man's performances of sacrifices and charitable acts' Kane, H.D. Vol 2. pt. 2. p 843.

प्रतिष्ठोत्सर्ग के स्मृति-नियमों में बँद्वि पृष्ठ-भूमि प्रतिष्ठित है। शबर न ऋग्वेद की धन्वन्तृव प्रथा — १०. ४ १ तथा भोजस्येद पुष्करिणीव — १० १०७ १० आदि का उल्लेख किया है। विष्णु-धर्म सूत्र (अ० ६१ १-२) ने कूप एवं तडाग निर्माण की जो प्रवृत्ति है वह उसमें पाप प्रक्षालन एवं स्वर्गारोहण दोनों ही लभ्य है।

शा० गृ० सू० (५२) में प्रतिष्ठोत्सर्ग की पद्धति पर सर्वप्राचीन प्रवचन है। आश्व० गृ० सू० (४६) तथा पा० गृ० सू० परिशिष्ट में भी एतत्सम्बन्धी विवरण भरे पड़े हैं। पा० गृ० परिशिष्ट का निम्न प्रवचन कितना प्रामाणिक है —

.. अयातो धावीकूपतडागारामदेवतायतनानां प्रतिष्ठापनं व्याख्यास्यामस्तत्रो-
दगधनं आप्रयमाणपक्षे पुण्याहे तिथिवारनक्षत्रकरणे च गुणान्विते तत्र चारुण
यवमयं चरुं अर्पयित्वाज्यभागविष्ट्वाज्याहुतीजुं होति त्वं नो अग्ने इमं मे वरुण
तरुवा यामि ये ते शतमयाश्चान्न उदुत्तममुर हि राजा अरण्योत्तम्मनमन्तेरनी-
कमिति दशर्चं हुत्वा स्थालीपाकस्य जुहोत्यग्नये स्वाहा शतकृतवे स्वाहा
व्युत्तर्य स्वाहा स्वर्गाय स्वाहेति यथोक्तं स्विष्टकृत्प्राशनमग्नीं जलचराणि क्षिप्त्वा-
लङ्कृत्य गां तारयित्वा पुरुषसूक्तं अपश्नाध्वार्याय वर इत्वा कर्णवेष्टकीं यासांसि धेनु-
दक्षिणा तपो ब्राह्मणभोजनम् । पार० गृ० परिशिष्ट' ।

अस्तु सूत्र ग्रन्थों में इसी प्राचीन स्रोत से प्रतिष्ठा एवं उत्सर्ग की महानदी बह निकली जो पुराणों के सागर में मिली। पुराणों में इस पद्धति पर बृहद् विजृम्भण हुआ। अग्नि पुराण (अ० ६४), मत्स्य (अ० ५८) आदि में ये विवरण द्रष्टव्य हैं। तन्त्रों एवं आगमों की भी यही भाषा है। पञ्चरात्र आदि तन्त्र ग्रन्थ एवं कामिनादि आगम ग्रन्थ सभी में यह विकास पराकाष्ठा तक पहुँच गया। बालातर पाँच नर अर्वाचीन समय में प्रतिष्ठा-सम्बन्धी अनेक प्रतिष्ठित स्वतन्त्र ग्रन्थ भी लिखे गये जिनमें अपराक, हेमाद्रि, दानाक्रिया-बौमुदी, रघुनन्दन वर जलाशयोत्सर्ग तत्त्व नीलकण्ठ के प्रतिष्ठा-मयूख तथा उत्सर्ग-मयूख आदि विशेष उल्लेख्य हैं।

बँस तो प्रतिष्ठा से तात्पर्य धर्मार्थ-समर्पण (dedicating to the public use) है, परन्तु प्राचीन धर्म-शास्त्रों के अनुसार यह विधिपूर्वक होना चाहिये—प्रतिष्ठापनं सविधोत्सर्गमिति—दानाक्रिया-बौमुदी ।

प्रतिष्ठा-पद्धति में चार अंग क्रमशः हैं—सकल्प, होम, दान तथा दक्षिणा

एवं भोजन । उत्सर्ग एवं दान मे थोडा सा अन्तर है । उत्सर्ग भी दान है परन्तु दान व्यक्तिगत है । अतः उसका भोग बजित है । उत्सर्ग तो सर्व भूतो के लिये होता है । अतः उत्सृष्टा (दाता) भी तो उन भूतो मे एक है अतः वह भी समान-रूप से उसके भोग का अधिकारी । देवतायतन, बापी, कूप, तडागादि को उत्सर्ग कर देने पर भी उत्सृष्टा (दाता) इन के भोग का अधिकारी है ।

प्रतिष्ठोत्सर्ग को श्रौत-स्मार्त (पौराणिक भी) सस्था पर महाकवि बाणभट्ट का निम्न निर्देश बित्तना सुसगत है जहा पर स्मार्त-धर्म प्रतिष्ठोत्सर्ग पर अवलम्बमान दृष्टिगोचर होता है (देखिये कादम्बरी, उज्जयिनी-वर्णन — 'स्मृतिशास्त्रेणैव सभावसयकूपप्रपाराम सुरसदनसेतुयन्त्रप्रवर्त्तनेन' ।

काशिका-पुराण मे तो पूत-धर्म (प्रतिष्ठा एव उत्सर्ग) को इष्ट-धर्म से भी ऊंचा माना गया है —

इष्टापूर्तो स्मृतौ धर्मो श्रुतौ तौ शिष्टसम्मतौ
प्रतिष्ठाप्य तयोः पूतमिष्ट यज्ञाविलक्षणम्
मुक्तिभुक्ति प्रद पूतमिष्ट भोगार्थसाधनम् ।

अर्थात् इष्ट एव पूत दोनों ही शिष्टसम्मत धर्म है । 'पूत' से बापी, कूप, तडाग, देवतायतन आदि की प्रतिष्ठा से तात्पर्य है एव इष्ट से यज्ञ-कर्म । इनमे इष्ट-धर्म एक मात्र भोगार्थ-साधन है परन्तु 'पूत' भुक्ति एव मुक्ति दोनों का ही साधन है । अतः इसी महाभावना से पूत-धर्म के परिपाक मे देवतायतन-निर्माण एक बृहद् निवेश है जिस मे प्रासाद या विमान देव-भवन ही अभिप्रेत नहीं है वरन् उससे सम्बन्धित नाना अन्य निवेश भी सुतरा मन्निविष्ट हुये—जैसे आराम (पुष्प एवं फलवृक्षों का आरोपण), जलाशय (मन्दिर का अभिन्न अंग)—बापीकूप-तडागादि ।

सूत्र-कारो ने यद्यपि प्रतिष्ठा एव उत्सर्ग मे केवल कूपादि जलाशयो का ही प्रतिपादन किया है, परन्तु जलाशयोत्सर्ग मे पादपारोपण का पृथुल प्रविवेचन है । भारतवर्ष की प्राचीन संस्कृत मे वृक्षारोपण, वृक्ष-पूजा एवं वृक्ष-माहात्म्य एवं अभिन्न अंग है । यगादि मे वृक्षों के बहुत प्रयोग (गूप, समिधा, यज्ञ-पात्र—खुवा, जुहा) से हम परिचित हो हैं । वृक्षों की वन्दनवार प्रायः सभी सत्कारों एवं समारोहों की एक प्राचीन परम्परा है । वृक्ष-पत्र, वृक्ष-पुष्प एवं वृक्ष-फल के बिना क्या कोई कभी भी कर्म-काण्ड सम्पन्न हुआ है ? (दे० हेमाद्रिप्रतखण्ड—अद्वत्योदम्बरप्लक्षतचूतन्यग्रोपपल्लवाः पंचाङ्गाः इति प्रोक्ता सर्वकर्ममुद्योगनाः—

जिस स्थान पर कूपादि जलाशयो की प्रतिष्ठा होनी एवं धर्मार्थ उनका उत्सव होता वही वृक्षारोपण (विशेष कर बड़े-बड़े वनस्पतियो - न्यग्रोध— पिप्पल आदि) अनिवार्य समझा जाता था। इस उष्ण-प्रधान देश में कोई भी जन-स्थान (public-place) बिना वृक्षों की छाया कैसे बन सकता था ? अथवा वृक्ष-पूजा का भी देव-पूजा के समान ही माहात्म्य रहा। माहाभाष्यकार पतञ्जलि के उस सुदूर समय में भी 'आभ्रास्व सित्त्व पितरस्व प्रीणिता' का विश्वास प्रतिष्ठित था। महाभारत में वृक्षारोपण बड़ा प्रशस्त माना गया है विशेषकर तडाग के तट पर:—

वृक्षद पुत्रवद् वृक्षास्तारयन्ति परत्र च ।

तस्मात्तद्गमे सद्बृक्षा रोप्याः श्रेयोऽयिना सदा ॥

पुत्रवत्परिपात्याश्च पुत्रास्ते धर्मत स्मृताः ।

(अनु० प० ५८. ३०—३१)

विष्णु धर्म-सूत्र (११ ४) का भी वही समर्थन है —

वृक्षारोपयितुर्बृक्षाः परलोके पुत्रा भवन्ति ।'

वृक्षारोपण का माहात्म्य पुराणों की पुण्य-भूमि पर और भी निलर उठा (दे० पद्मपुराण), जहाँ वृक्षारोपण, देवालय निर्माण-कार्य पूर्त-धर्म एवं यगादि कर्म-काण्ड इष्ट-धर्म के समान स्वर्ग-प्राप्ति का साधन बताया गया है।

अस्तु, वृक्षारोपण की इस पुरातन प्रथा पर यहाँ पर सकेत करने का अभि-प्राय पाठकों का उस तथ्य की ओर ध्यान आकषिप्त करने का है जहाँ पर देवता-यन — मन्दिर-निवेन की पद्धति में वृक्ष एक अभिन्न अंग थे। मत्स्यपुराण (दे० प्र० २७० २८-२९) में स्पष्ट लिखा है कि मन्दिर के मण्डप की पूर्वदिशा में कल-वृक्ष, पश्चिम में कमलकारतया उत्तर में पुष्प-वृक्षों के साथ-साथ सालादि तालादि वृक्ष भी आरोपित हो। प्राचीन धर्म-शास्त्रों में वृक्षों की रक्षा पर बड़े कठोर शासन का अनुशासन है (दे० विष्णु-धर्म-सूत्र ५ ५५ ५६)। अतः स्पष्ट है किन्तो भी प्रतिष्ठा एवं उत्सव में वृक्षारोपण एवं वृक्षों की रक्षा अनिवार्य अंग हैं।

इस अत्यन्त सक्षिप्त समीक्षा से हम यही निष्कर्ष निकाल सके कि पूर्त-धर्म के प्रधान अङ्गों में केवल जलाशय (वापी, कूप, तडाग) एवं आराम की प्रतिष्ठा एवं उनके उत्सव पर ही सूत्र-ग्रन्थों में सामग्री है। जहाँ तक मन्दिर-प्रतिष्ठा अथवा मन्दिर में प्रतिमा-प्रतिष्ठा का प्रश्न है वह वैदिक व्यवस्था (सूत्र-ग्रन्थ जिसके अभिन्न अंग हैं) नहीं। वह तो स्मार्त एवं पौराणिक सस्या है, परन्तु देवालय-प्रतिष्ठा भी इसी कोटि की है—मत्स्यपुराण का निम्न प्रवचन बड़ा सहायक है—

एवमेव पुराणेषु तडागविधिश्च्यते,
कूपवापीसु सर्वासु तथा पुष्करिणीषु च ।
एष एव विधिर्दृष्टः प्रतिष्ठासु तथैव च,
मन्त्रतस्तु विशेषः स्यात् प्रासादोद्यानभूमिषु ॥

म. पु. ५८. ५०-५२

अर्थात् जो विधि तडागादि जलाशयों की प्रतिष्ठा एवं उत्सर्ग में प्रचलित है, वही उद्यानादि पर एवं प्रासाद अर्थात् देवालय पर भी घटित समझना चाहिये—विशेष यह कि मन्त्रों के प्रयोग में थोड़ी सी हेर फेर अवश्य रहे ।

पौराणिक प्रासाद-प्रतिष्ठा (Foundation of temples) तथा देवता-प्रतिष्ठा (Consecration of an image in the temple) पर विस्तृत विवरण प्रायः सर्वत्र प्राप्त होते हैं। देवता-प्रतिष्ठा पर हम आगे विशेष-रूप से लिखेंगे। मठ-प्रतिष्ठा भी मन्दिर-प्रतिष्ठा के समान प्राचीन परम्परा है। सत्य तो यह है कि मठ एवं मन्दिर एवं दूसरे के अभिन्न घन हैं। आदि शंकराचार्य के जगत्-प्रसिद्ध चार मठ जगत्-प्रसिद्ध चार मन्दिर भी हैं—वदरिकायम में मठ भी है और मन्दिर भी। इसी प्रकार पुरी में जगन्नाथजी के जगत्-प्रसिद्ध मन्दिर एवं मठ दोनों से हम परिचित ही हैं। द्वारकापुरी रामेश्वरम् आदि का भी यही इतिहास है। अस्तु, यहाँ पर हम दिशा में विशेष भ्रमण न कर अब प्रासाद-निर्माण के प्रयोजन पर थोड़ा सा और नवेत आवश्यक है।

बाराही 'बृहत्संहिता' यद्यपि ज्योतिष का ग्रन्थ है परन्तु वास्तव में उसे अर्थ-पुराण समझना चाहिये। बृहत्संहिता का प्रासाद-निर्माण-प्रयोजन पर निम्न प्रवचन पठनीय है—

कृत्वा प्रभूत मलिसमारामान्निविशेय च ।
देवालयतन कुर्यात्सोपमामिवबुद्धये ॥
इष्टापूर्तेन सम्पन्ते ये सोकास्तान् बुभूषता ।
देवानामात्मनः कार्षीं द्वयमप्यत्र वृश्यते ॥

अर्थात्, जिन भूमि पर प्रभूत जलराशि के साधन सम्पन्न हैं और जहाँ पर पुष्पवृक्षों एवं फलवृक्षों के सुन्दर-सुन्दर उद्यान भी सुलभ्य हैं एवं सुनिविष्ट हैं यहाँ पर यश एवं धर्म की वृद्धि करने वाले यजमान (प्रासाद-प्रतिष्ठापक) को देवालयतन का निर्माण कराना चाहिये। इष्टापूर्व से जिन स्वर्गादि सौकों की प्राप्ति के सोपान मिष्ट होते हैं उन स्वर्गादि-सौकों का अभिलाषी यजमान

इसी प्रकार मग्नानिर्वाण-तन्त्र (दि० १३. २४०-४४) में 'प्रासाद-स्तवन' बड़ा ही मार्मिक है ।

वास्तु, प्राचीन इस महाविश्वास का जन्म-समाज में इतना प्रचार था कि वास्तु-शास्त्रीय ग्रन्थों में भी प्रासाद-वास्तु के विवेचनावसर ये ग्रन्थ पुराणों एवं धार्मिक ग्रन्थों के सदृश देवतायतन-निर्माण-जन्य-पुण्य पर प्रबल एवं प्रचुर सकेत करते हैं । इसी दृष्टि से समराङ्गण-सूत्रधार का प्रासाद-स्तवन बड़ा ही प्रशस्त है जो 'प्रासाद' वार (temple-wise) किया गया है । अतः समराङ्गणीय 'प्रासाद-स्तवन' का यही पर समुत्प्रेक्ष्य अप्रासङ्गिक न होगा । वास्तव में 'इष्टापूर्त' की परम्परा में प्रतिष्ठापित प्रासादों का माहारम्य अन्यत्र दुर्लभ है—पुराण भी फीके दिखाई पड़ेंगे—ग्रन्थकार की भोजस्वी वाणी का निम्न उद्धोष सुनने लायक है :

प्रासादराज मेरुः एवमेव चतुःशृङ्गश्चतुर्द्वारोपशोभित ।

५५. १४.१५ मेरुर्मेरुपमः कार्यो वाञ्छता शुभमात्मनः ॥

सर्वस्वर्णमय मेरुं यद् दत्त्वा पुण्यमाप्नुयात् ।

तमिष्टकाशंलभय कृत्वा तदधिक भजेत् ॥

सर्वतोमद्र

जय लक्ष्मी मग्न. कीर्ति सर्वाणीष्टफलानि च ।

करोति सर्वतोमद्र सर्वतोमद्रकः कृत. ॥

विधाय सर्वतोमद्र देवानामालय शुभम् ।

लभते परम लोक दिवि स्वच्छन्द-भाषितम् ॥

एवकाविचतुष्पटि-प्रासादाःपुराणा नृपणार्थाय भुक्ति-भुक्ति-प्रदाः नृणाम् ।

५६-८

मेवादिर्विशिकायाम्

श्रीधरः श्रीधरं कारयेद् यस्तु कीर्त्यर्थंमपि मानवः ।

५७.४८.४९ इहैव लभते सीत्स्वममुत्रेन्द्रस्वमाप्नुयात् ॥

भोगान् भुक्त्वा पुमान् स्वर्गं नीयते च परे पदे ।

सर्वपापविनिर्मुक्तः शान्तश्च स्यात् सशयः ॥

सुमद्रः प्रासाद ये सुमद्रास्त्य कारयन्ति सुलक्षणम् ।

५७.१११११ कल्पकोटिसहस्राणि यद्र तेषां शिवाग्रतः ॥

सुरसुन्दरः कुर्याद् य एनं प्रासादमीदृश सुरसुन्दरम् ।

५७ पृ० ५७ वां स वैरिञ्चं युगशतं सूर्य्यंलोके महोपते ॥

नन्द्यावर्तः भक्ष्या ये कारयन्त्येनं नन्द्यावर्तमनुत्तमम् ।

५७ पृ० ५७ वां विमान शुभमाह्व्य शत्रूलोक व्रजन्ति ते ॥

सिद्धार्थं

५७ पृ० ६१

शङ्खवर्धन

५७ पृ० ६२

श्रंतोक्ष्य-भूयण

५७ पृ० ६२, ६४

पद्म

५७ पृ० ६४

पक्षबाहु

५७ पृ० ६५

लक्ष्मीधर

५७ पृ० ६८, ६९

रतिदेह

५० पृ० ६९-७०

सिद्धिकाम

५७ पृ० ७० ७१

नन्दिघोष

५७ पृ० ७२

सुरानन्द

५७ पृ० ७५

हर्षण

५७ पृ० ७७

कुञ्जय

॥ कुर्यात् कारयेद् यस्तु सिद्धार्थं सर्वकामदम् ।
 ॥ भवेत् सर्वकामाप्तं शिवलोके च शाश्वतम् ॥
 य शङ्खवर्धनं कुर्यात् ॥ भुनक्ति चिरमहीम् ।
 वज्रया चास्य सततं भवेत्लक्ष्मी कृताञ्जलिः ॥
 श्रंतोक्ष्य-भूयण ब्रूमो घन्वितं त्रिदशैरेभिः ॥
 आश्रय सर्वदेवानां पापस्य च विनाशकम् ॥
 श्रंतोक्ष्य-भूयण कृत्वा त्रिदशानन्दकारकम् ।
 कल्पान्तं यावदध्यास्ते पुण्यस्त्रिदशालयम् ॥
 पद्माख्य कारितो येन प्राप्तादो रतिबल्लभः ।
 आत्मा समुद्धतस्तेन पापपङ्कमहोदधे ॥
 पक्षबाहु कृतो येन त्रिगुणं कर्मभूषितम् ।
 स त्रिनेत्रप्रताप स्यात् तुरङ्गव्रतनायकम् ॥
 अथ लक्ष्मीधर ब्रूमो यः कृत्वा विजयं नरः ।
 राज्यमायुष्यपूजां च सुशानान्नोति चंश्वरान् ॥
 लक्ष्मीधराख्य प्राप्ताव यः कुर्याद् वसुधातले ।
 अक्षये स पदे तत्त्वे स्तीयते नात्र संशयः ॥
 रतिदेहमथ ब्रूमो प्राप्ताव सुमनोरमम् ।
 अक्षय्यरोगण-सर्कीर्णं कामदेवस्य नन्दिनम् ॥
 एव विधं यः कुरुते प्राप्ताव रतिबल्लभम् ।
 सन्तोषयति कन्दर्पं स्याज्जनेषु स पुण्यमाकम् ॥
 सिद्धिकाममथ ब्रूमो प्रमथैदपशोभितम् ।
 धन-भुज-कलत्राणि कृते यत्रानुयात्र ॥
 नन्दिघोषमथ ब्रूमो विषक्षमयनाशनम् ।
 य एनं भक्तिं कुर्यात् स भवेदजरामरः ।
 य करोति सुरानन्दं वरदास्तस्य मातरः ।
 सुरास्तस्य ह्यनिस्तार्यमपमृत्युं हरति च ॥
 हर्षणं क्रियते यत्र ॥ देशं सुलभेयते ।
 क्षेमं गोब्राह्मणानां स्यात् पूजयामश्च पार्थिव ॥
 कुञ्जयं क्रियते यत्र पुरे नगरेऽप्यवाः ।

५७ पृ० ७६

त्रिकूट

५७ पृ० ७६

वृद्धिराम

५७ पृ० ८६

कैलास

५७ ६३

त्रिविष्टप

५७ पृ० ६५

क्षितिभूषण

५७ पृ० ६६

विमान

५७ पृ० १०२

मुक्तकीर्ण

५७ पृ० १०६

दिग्भद्र

६४ १४

महामद्र

६४ ७८

मलयान्द्रि

६५ ३६

सर्गाद् सुन्दर

६५ १३१

टि०—इषी प्रहार वा प्रासाद-स्तवन' समराङ्गण व' प्रसाद-वास्तु म
भरा पडा है । यह उपलक्षण मात्र है । वे ही पद्य पुन गये हैं जो 'इष्टान्त' की
धोर सहेत करते हैं ।

न भवेत् तत्र दुर्मित्तु न च व्याघ्रकृत भयम् ॥

ब्रूमस्त्रिकूट ब्रह्माणं सेवित त्रिदशैस्त्रिभिः ।

फलं कृतसहस्रस्य येन मोक्षं च विन्दति ॥

प्रासादस्थास्य कर्ता च यापच्चन्द्रार्कतारकम् ।

तावदिन्द्र इव स्वर्गे शीघ्रत्यप्सरसां गणैः ॥

भुक्त्वा भोगांच कैलासे कल्पान्ते यावदीप्सितम् ।

शार्वं पदमवाप्नोति शान्तं ध्रुवमनामयम् ॥

कृत्वा त्रिविष्टप दिव्यं प्रासादं पुरभूषणम् ।

वसेत् त्रिविष्टपे तावदेवावदामृतसप्लवम् ॥

तस्यान्ते तु परे तत्त्वे लयमाप्नोति मानवः ।

गुणवान् नृपतिर्यद्वद भूपयत्यखिला महीम् ।

क्षितिं विभूषयत्येव प्रासादं क्षितिभूषणम् ॥

द्रव्येषु रेणुसंख्या या सुधायामपि यावती ।

तावद्युगसहस्राणि कर्ता शिखपदे वसेत् ॥

अश्वमेधप्रधानैर्यदिष्टं कतुशतैर्भवेत् ।

तदङ्गेन विमानेन फलमाप्नोति मानवः ॥

निर्माणयन् नरः कश्चिन्मुक्तकोणं महायशः ।

संप्राप्नोति महासौख्यं विमुक्तं सर्वपातकं ॥

सर्वद्वन्द्वविनिमुक्तं सर्वकिल्बिषप्रजितं ।

सर्वपापविनिमुक्तो भोगं मोक्षं च विन्दति ॥

दिग्मद्रादिप्रासादेषु

इमं दिग्मद्रसहस्रं प्रासादं कारयेत् पुमान् ।

शतत्रतुफलं सोऽपि लभते नात्र सशयः ॥

महामद्रमिमं योऽत्र कारयेत् भक्तिमान् नरः ।

मत्स्वर्गे मुरनारीमि सेव्यते मदनाङ्गया ॥

भूमिप्रासादेषु

मलयाद्रियं प्रोक्तं प्रासादं शुभलक्षणम् ।

य एनं कारयेत् तस्य तुष्यन्ति सकला सुराः ॥

वर्षकोटिसहस्राणि स्वर्गलोके महीयते ।

सर्वाहं सुन्दरं ब्रूमामादमथ सुन्दरम् ।

भुक्तिमुक्तिप्रदातारं मण्डदम् ॥

लोक-धार्मिक

हिन्दू-प्रासाद की जिन विभिन्न पृष्ठ-भूमियों को लेखक ने अपने उन्मेष से उद्भाषित किया है उनमें लोक-धर्मिणी का एक बड़ा ही महत्व-पूर्ण स्थान है। 'लोक-धर्मिणी' इस शब्द-चयन में भारतवर्ष के इस विशाल भू-भाग के नाना जनपदों एवं प्रान्तों तथा उनके अनेक-वर्गीय एवं विभिन्न-भाषा-भाषी मानवों की मौलिक आस्था—भगवद्दर्शन, पुण्य-स्थानावलोकन, तप पूत-पावनाश्रम-विहरण एवं प्राकृतिक-मुपमा-शोभित अरण्य, कानन, खण्ड, घास, भावत आदि का सेवन तथा पुण्यनीचा सरिताओं के कूसावास—एक शब्द में 'तीर्थ-यात्रा' से सात्पर्य है। भारतवर्ष के सांस्कृतिक समुत्थान में, उसकी मौलिक एकता के संरक्षण में तथा मानवता को उच्च स्तर पर लाने के सफल प्रयास में तीर्थ-यात्रा ने महान् योगदान दिया है। मन्दिरों की स्थापना में तीर्थों का एकमात्र हाथ है।

इतिहास (महाभारत) एवं पुराण में प्रतिपादित तीर्थ-यात्रा-माहात्म्य इतना अधिक प्रचलित हुआ कि लोक-धर्म बन गया। इसी लोक-धर्म ने प्रासाद निर्माण को वह ऊर्ध्वरा भूमि तैयार की जिस पर एक नहीं अनेक नहीं शतश नहीं सहस्र भी नहीं अगणित प्रासादों की रचना सम्पन्न हुई। भारतवर्ष के राष्ट्रीय-गीत में इसे देव-भूमि के नाम में पुकारा गया—देव भी इस देश में निवास के वैसे ही अभिलाषी हैं, वे भी उसके प्रति उतनी ही ममता एवं प्रेम रखते हैं जितनी किसी भी भारत-देव-निधमी की हो सकती है। महाभारत एवं अष्टादश पुराणों की सब में बड़ी सांस्कृतिक देन यही लोक-धर्म है, अतएव हमन हमर मर्म के मूल्यांकन में हिन्दू-प्रासाद की इसे भी उतनी ही महत्वपूर्ण पृष्ठ-भूमि मानी है जितनी अन्य पूर्व-प्रतिपादित पृष्ठ-भूमियों की।

विष्णु-महिमा में प्रासाद पूजा-गृह ही नहीं पूज्य भी है एवं ऐहिक तथा पारमौलिक दोनों ऐश्वर्यों का दाता भी। यही कारण है कि मन्दिर-निर्माण की परम्परा के उद्गम में 'भक्ति' ने बड़ा योग दिया। बंदिश राजा जम प्रपात-मरथा भी। पौराणिक प्रासाद भक्ति प्रपात परम्परा का।

हिन्दू प्रासाद की इसी दृष्टि की दिव्य-ज्योति को देखने वाली त्रिदिव्यत महिमा गुप्ती हमारी ३० अंशिका का निम्न कथा पठनीय है—

To the pilgrim and devotee who goes to the temple, it is a

Tirtha made by art, as others are by nature, and often it is both in one. A Hindu temple unlike the Vedic altar does not fulfil its purpose by being built, it has of necessity to be seen. Darśana, the looking at the temple, the seat, abode and body of divinity and its worship (puja) are the purpose of visiting the temple. To fulfil this purpose in addition to bring an offering and work of pious liberality, the temple has not only its proportionate measurement but also the carvings on its walls, and the total fact of its form."

इस उद्धरण ने प्रासाद निर्माण-प्रयोजन पर पूर्व प्रतिपादित पूर्व-धर्म में पूर्व मकेतित तीर्थ-यात्रा की परम्परा पर जो सक्त किया है उस पर वक्तव्य के लिए ही इस अध्याय की अवतारणा है।

भौतिक जगत् से भी परे कोई आध्यात्मिक लोक है जिस के आलोक से आलोकित हो कर मानव पुनर्जन्म के बन्धन से मुक्त हो जाता है। विज्ञान भौतिक जगत् (phenomenal world) तक ही सीमित है परन्तु विज्ञानों का विज्ञान तत्त्व-विद्या (metaphysics) अर्थात् दर्शन इसी भौतिक जगत् के परे पारलौकिक जगत् (noumenon) की अन्वीक्षा प्रदान करता है अतएव इसे आन्वीक्षिकी के नाम से पुकारा गया है।

भारतीय तत्त्व-विद्या का मूलमंत्र ज्ञानाधिगम है। बिना ज्ञान के मुक्ति संभव नहीं—कहे ज्ञानान्न मुक्ति। परन्तु यह ज्ञान-मार्ग बड़ा दुःसाध्य है—सर्वसुखर नहीं। सभी तो ज्ञानी नहीं अतः अज्ञानियों को भी परमपद की प्राप्ति का कोई साधना-पथ होना ही चाहिये। अग्निपुराण (द० १०६) तीर्थ-यात्रा का रास्ता बताता है जिस पर चलने में न बल भुक्ति ही प्राप्य है वरन् मुक्ति भी। श्रुति एव स्मृति, पुराण तथा आगम में प्रतिपादित नाना मार्ग इसी परम तत्त्व तक पहुँचने के उपाय हैं। भूलोक का वासी मानव दिव्य स्वर्ग को पहुँचने के लिये सोपानों का अभिलाषी है। मन्दिर की नाना भूमिकाएँ एवं सर्वोपरि प्रतिष्ठित 'आमलक' साधन एवं साध्य की रूपक-रञ्जना है। इसी प्रकार भवसिन्धु से पार उतरने का अनन्यतम उपाय तीर्थ सेतु है।

'तीर्थ' का अन्वयार्थ तो अनावतार है। जल को जीवन भी कहा गया है। इस प्रकार तारिख तीर्थ तो मनुष्य की अपनी निजी आत्मा ही है जिस को पार कर (अर्थात् पहिचान कर) परम तत्त्व में (माध्य) में सीन होने का साधन है।

तीर्थ का यह प्रध्यात्मिक मर्म है । तीर्थ का भौतिक महत्व भी इसी परम तत्त्व—
मोक्ष का उपाय है । तीर्थ-यात्रा साधन है—साध्य तो मोक्ष है । मोक्ष के ज्ञान,
चराम्य प्राप्ति साधनो के माय-माय तीर्थ-यात्रा भी एक परम साधन है । ज्ञानियों
के लिये तो आत्मा ही परम तीर्थ है (दे० महाभा० अनु० १७०. २-३; १२-१३)
परन्तु घनात्मज विशाल मानव-समूह को अवसागर पार उतरने का परम साधन
तीर्थ माना है ।

तीर्थ और जलानय का समिद्ध सम्बन्ध है । इन का क्षेत्र, घाम, सङ्ग,
प्ररभ्य प्रादि माना मज्जामो के पुराण गया है । भारतवर्ष के धार्मिक भूगोल में
ऐसे स्थानों की संख्या गणनातीत है —

तिस्र कोट्योर्ध्वकोटिरथ तीर्थानां वायुरम्रीत ।

दिशि भुज्यन्तिरिक्ते च तत्पर्यं जाल्लवी स्मृता

म० पु० ११०.७

पण्डितोदितमहस्राणि पण्डितोदितानि च

तीर्थान्येनानि देशादथ तारकादथ नमस्तले ॥

गणितानि ममस्तानि वायुना जगदायुषा ॥

म० पु० १७५ ८३

सप्तमाञ्जलुष्य यद्यामि तीर्थान्यावतानि च ॥

यिस्तदेणु न शङ्कन्ते यस्तु वर्षशतैरपि ॥

म० पु० २१. ७-८

मतां पर एक निर्देश यह आवश्यक है कि प्राचीन भारतीयों ने जहाँ-जहाँ
तेजो गुप्तर प्राकृतिक स्थानों को देखा उनमें स्मरर बहों पर पारायना का स्थाप
स्थापित किया—मन्दिर का पूजा-मूह का निवेद्य आरम्भ किया । इन स्थानों पर
जन्म-योग धार्मिक रहना था—कोई पुण्यरिणी, तद्गण, गरिता, ममम, समुद्र-
देवा आदिक रहते थे ।

लोक-धर्म एवं उसमें तीर्थ-स्थानों की इस औपोद्धातिक समीक्षा में एक तथ्य यह है कि वैसे तो स्मृतिकारों के मत में तीर्थ-यात्रा सामान्य धर्मों में एक थी—

क्षमा सत्य दमः शौच दानमिन्द्रियसंयमः ।

अहिंसा गुरु-शुश्रूषा तीर्थानुसरण दया ॥

प्रार्जय तोभङ्गान्यत्वं देवब्राह्मणपूजनम् ।

अनभ्यसूया च तथा धर्मं सामान्य उच्यते ॥

परन्तु कालान्तर में पुराणों की परम्परा में वह (अर्थात् तीर्थ-यात्रा) अविकल सामान्य-धर्म—लोक-धर्म के रूप में परिणत हो गयी ।

हम जानते ही हैं कि मनु एवं याज्ञवल्क्यादि धर्म-शास्त्रकारों के मत में तीर्थों का महत्त्व अत्यन्त ऊँचा नहीं था, परन्तु महाभारत एवं पुराण में तो तीर्थ-माहात्म्य ही महा माहात्म्य है । महाभारत का इस लोक-धर्मिणी संस्था पर निम्न प्रवचन कितना भागिक है—

शृपिभिः क्रतवः प्रोक्ता देवेष्विव यथाक्रमम् ।

फलं चैव यथातथ्यं प्रेत्य चेह च सर्वशः ॥

न ते शक्या दरिद्रेण यज्ञा प्राप्नुं महीपते ।

बहुपकरणा यज्ञा नानासम्मारधितराः ॥

प्राप्यन्ते पार्थिवैरेतैः समृद्धैर्वा नरै क्वचिद् ।

नार्थन्यूनैर्ना-यगणौरेकात्मभिरसाधनैः ॥

यो दरिद्रैरपि विधिः शक्यः प्राप्नुं नरेश्वर ।

तुल्यो यज्ञफलैः पुण्यैस्तं निबोध बुधांघर ॥

ऋषीणां परमं गुह्यमिदं भरतसत्तम ।

तीर्थाभिगमनं पुण्यं यज्ञैरपि विशिष्यते ॥

महामा० धन० ८२. १३-१७

अपि च

पापानां पापशमनं धर्मवृद्धिस्तथा सताम् ।

दिक्षेयं सेवितं तीर्थं तस्मात्तीर्थपरे भवेत् ॥

सर्वेषामेव धर्मानां मयाश्रमनिवासिनाम् ।

तीर्थं फलप्रदं क्षेयं नात्र कार्या विचारणा ॥

विष्णु-धर्मोत्तर २७३. ७ तथा ॥

यहां पर तीर्थ-यात्रा को लोक-धर्म में लेने का एक मर्म यह है कि तीर्थ-यात्रा में भी निष्ठा की आवश्यकता है। तीर्थ-यात्रा आवश्यक का भ्रमण (touring) नहीं है। महाभारत का स्पष्ट उद्धरण है—

यस्य हस्ती च पादौ च मनश्चैव सुसयतम् ।
 विद्या तपश्च कीर्तिश्च स तीर्थफलमश्नुते ॥
 प्रतिग्रहाद्गुपावत् सन्तुष्टो येन केनचित् ॥
 अहंकारनिवृत्तश्च स तीर्थफलमश्नुते ॥
 अकल्मषो निरारम्भो लज्जाहारो जितेन्द्रियः ।
 विमुक्त सर्वपापेभ्यः स तीर्थफलमश्नुते ॥
 अक्रोधनश्च राजेन्द्र सत्यशीलो ददत्रतः ॥
 आरमोपमश्च भूतेषु स तीर्थफलमश्नुते ॥

महामा० वन० २२६-३२

जो नैष्ठिक नहीं वे तीर्थ-फल के भागी नहीं बनते। भव तीर्थ-यात्रा यद्यपि एक माधना है तथापि इस दृष्टि से माध्य भी है जो नैतिक स्तर के ऊंचा किये बिना निष्फल है। भाव-नैर्मल्य प्रतिवार्य है। स्कन्द-पुराण स्पष्ट कहता है (दि० काशी० ६ २८ ४५)।—

दानमिष्ये तप शौच तीर्थ-सेवा श्रुत यथा ॥
 मर्यादयेतान्यतीर्थानि यदि मात्रो न निर्मल ॥

निर्मल मन ही परम तीर्थ है—

आत्मा नदी संयमतोयपूर्णा सत्याग्रहा शीलतटोदयोर्मि ।
 तत्राभिपेक्षं कुरु पाण्डुपुत्र न धारिणा शुद्धयति चान्तरात्मा ॥

धामन यु० ४३. ७५

पद्म-पुराण तो इस धर्म की और आगे बढ़ा देता है (दि० द्वि० ३६, ५६-६१)।

तीर्थों की बल्यता अब उद्घट हुई? तीर्थों का जनानय-भाव धर्म है भयवा होने व्यापक क्षेत्र (wide scope) में अन्य स्थान भी गतार्थ है, वीन वीन से स्थान विशेष अस्त है, पुराणों की तीर्थ-सूची रितन्त्री लभ्यो है, तीर्थों एवं देवालयों की ऐतिहासिक परम्परा का नहीं तक प्रमाण रक्षण हुआ—भादि नाग प्रश्न है जिन पर इस उपोद्घाट में सर्वस्वर वर्णन प्रभव है, प्रपच प्रयासित्व भी। तथापि हिन्दू-आत्मा के उदय में सेखन की दृष्टि में सर्वतोदरिष्ठा पृष्ठ-भूमि तीर्थ है।

‘तीर्थ’ शब्द ऋग्वेदादि संहिताओं में भी प्राप्त होता है। अतः इस शब्द की ऐतिहासिक प्राचीनता ही सिद्ध नहीं होती बल्कि तीर्थ की पावनता भी प्रबल है। ऋग्वेद के प्रथम म० १६६.६ तथा १७३.११ एवं चतुर्थ म० २६३ में तो तीर्थ-शब्द का अर्थ पथ या मार्ग प्रतीत होता है, परन्तु सप्तम म० ४७.११—मुतीर्यं ध्रुवतो ययानु नो नेपया मुगम्—आदि तथा प्रथम म० १. ४६.८—अरित्र वा दिवस्पृथू तीर्थे सिन्धूनां रवः—में तीर्थ शब्द का ‘जलावतार’ अर्थ (जो आगे कोपकारो ने माना है—‘तीर्थं योनौ जलावतारे च’—इति ह्रस्वायुधः)—निदिष्ट है। और आगे बढिये तो ऋग्वेद में ही तीर्थ शब्द से एक पुण्य-स्थान का बोध होता है—तीर्थं न दक्षम् उप यन्त्युमा—ऋ० दक्षम् म० ३१. ३। ऋग्वेद के सप्तम म० की १६. ३७ की ओर—सुवास्त्वा वाधि तुग्नि- पर निहस्तकार यास्काचार्य ने ‘सुवास्त्व’ नामक नदी का अर्थ ग्रहण किया है और ‘तुग्न’ का अर्थ तीर्थ।

इसी प्रकार वैदिक-बाइमय के अन्य प्राचीन ग्रंथों में भी तीर्थ-परम्परा पर प्रकाश पड़ता है। निम्न अवतरणों का पारायण रोचक होगा—

(i) ‘अप्सु स्नाति साक्षादेव दीक्षावपसी तीर्थे स्नाति’—

तै० सं० षष्ठ—१. १. १-२

(ii) ‘ये तीर्थानि प्रचरन्ति स्रकावन्तो निपटिगण—

तै० सं० चतुर्थ ५. ११. १-२

(iii) ‘समुद्रो वा पथ सर्वहरो यदहोरात्रो तस्य ह्यंते अघाधे तीर्थे’
यत्सन्ध्ये तद्यथा अगाधाभ्यां तीर्थोभ्यां समुद्रमदीयात्तादृक् तत्
श० ब्रा० द्वितीय. ६

(iv) ‘ते अन्तरेण चात्वालौक्यरा उपनिष्कामन्ति
तद्धि यज्ञस्य तीर्थमामानं नाम—
श० ब्रा० १८. ६

(v) ‘तीर्थे स्तरन्ति प्रवतो मही’ अथर्व० अष्टादश० ४. ७

(vi) ‘यथा धेनु तीर्थे तर्पयन्ति’ तै० ब्रा० द्वि० १. ८. ३

(vii) ‘चैतद्वै देवानां तीर्थम्’ षड्वि० ब्रा० ३. १

टि० १—इसी प्रकार पञ्चविंश ब्रा० (६. ४) एवं शा० श्रौ० सू० (५. १४. २) आदि प्राचीन वैदिक ग्रंथों में भी ‘तीर्थ’ के संकेत हैं।

ऊपर एक आकृत है 'तीर्थ' शब्द के अभिधेयार्थ में एकमात्र जलाशय (सरिता आदि) से ही तात्पर्य है अथवा अन्य पावन स्थानों का भी ? इस जिज्ञासा में हमें पुनः प्राचीन साहित्य की धारण में जाना होगा ? ऋग्वेद में ही जल, सरितायें, पर्वत एवं शरण्य भी देवतात्मा के रूप में परिकल्पित किये गये हैं, अतः ये सभी 'तीर्थ' हैं—ऐसा आकृत असङ्गत न होगा । ऋग्वेद के सप्तम म० ४६ की ऋचा में दिव्य जलो से रक्षा की अभ्यर्थना—ता आपो देवीर-इह मामवन्तु—से हम परिचित ही हैं । वही पर जल को 'पुनान' कहा गया है । सप्त० म० की ४७ वी तथा दशम की ६ वी तथा ३० वी ऋचाओं में तो जल में देवतात्मा का आरोपण कर सम्बोधन है । तै० स० (द्वि० ६ व ३) का तो उद्धोष है—

आपो वै सर्वा देवता

अथर्ववेद का जल-विज्ञान, कितना सत्य है, वह निम्न ऋचा में द्रष्टव्य है—

हिरण्यवर्णां शुचय पावका यासु जात. सविता यास्वग्नि ।

या अग्नि गर्भं दधिरे सुवर्णास्ता न आपः शं स्येना भवन्तु ॥

इस प्रकार हमें देखा वेद में जल कितना पवित्र है तो जल-वाहिनी नदियाँ और भी अधिक सुतरा पावन होंगी हों । ऋग्वेद की निम्न ऋचा के अवलोकन से लगभग २० नदियों की सूची प्राप्त होती है और उनका यत्र तत्र यथास्थान सुन्दर संकीर्तन भी प्राप्त होता है —

इमं मे गगे यमुने सरस्वति शुतुद्रि स्तोमं सचता पुरुषया ।

असिकन्या मरुदधृषे वितस्तयाऽऽजीं किये शृगुह्या सुपोमया ॥

तुष्टः१३ या प्रथमं यातवे सजू सुसर्त्ता रसया श्वेत्या त्या ।

त्व मिन्धो कुमया गोमती कुमु मेहल्या सरथ यामिरीयसे ॥

ऋ० दश० ७५-५-६

इनमें तीन प्रधान नदियाँ थी—सरस्वती, मरु तथा मिन्धू । ऋग्वेद में इन नदियों का बड़ा सुन्दर गुणान है । इन्हें देवी और माता के नाम से पुकारा गया है । ऋग्वेद में सरस्वती को—'अम्बितमे नदीतमे देवीतमे सरस्वति' कहा गया है । मिन्धू घार यज्ञा के समान यह महानदी सरस्वती यदि आज भी होती तो कितना अन्धा होता—सरस्वती का तट बड़ा पावन था । बड़े बड़े गज इमा पावन तट पर सम्पन्न हुए—ऐसा ऐ० आ० ८ १ का प्रमाण

है—यपयो वै गरस्वया मथमामत । देवत ने तो अपने प्रवचन में निम्नलिखित कतिपय मारस्वत-तीर्थ माने हैं—

पल्लप्रम्वयणं युद्धस्न्याकं मारस्वतमादित्यतीं कीवेरं,
वैजयन्तं प्रथूद नैमिषं त्रिनशानं यंशोदभेद प्रमासमिति सारस्यतानि ।
इम महानदी ने विलोप का कोई प्राहृनित्र वारण भवस्य होगा—यह तो भूगर्भ-विष्ठा-विशारद ही बता सकते हैं ।

अम्बु, जल एवं जलवाहिनी नदियों की पावनता पर संकेत करने के उपरान्त अब पर्वतों की प्रान्तर उपत्यकाओं को देंगे ।

ऋग्वेद की निम्न ऋचा में पर्वतों की उपत्यकाओं एवं मरिनामों के मङ्गल पवित्र प्रतीत होने हैं

उपह्वरे गिरीणा मङ्गधे च नदीनाम् ।

धिया विप्रो अजायत ॥ सप्तम म० ६. ८८

ऋग्वेद में पर्वत का सर्वाङ्गन इन्द्र के माथ किया गया है और मायण ने 'पर्वत' की मेघ के अर्थ में व्याख्या की है, परन्तु पृष्ठ म० ४६, १४वीं ऋचा में पर्वत अहिर्बुध्न्य एवं सविता के साथ-साथ स्वाधीन रूप में सम्बोधित है—उत्तका भी अर्थ सायण 'मेघ' ही करते हैं; परन्तु तृतीय म० ३३.१ में सत्वालीन दो महानदियाँ विषाग (आधुनिक व्यास) तथा घुनूद्री (आधुनिक सतलुज) पर्वतों की गोद में निबलती हुई वर्णित की गयी हैं । यहाँ पर पर्वत का अर्थ पर्वत (पहाड़) हो है ।

अथर्ववेद हिमालय की जड़ी बूटियों ने परिचित था —

यदाञ्जनं त्रैवकुटं जातं हिमवतस्परि ।

यानूँश्च सर्वाञ्जन्मयत सर्वाश्च यातुधान्य ॥ अथ० ४६६.

सूत्र-ग्रन्थों (दे० हिरण्यक, गौतम, बौद्धायन आदि) में पावन प्रदेशों की गणना में सभी पर्वत, सभी सरितायें, सभी पुष्पतोषा पुष्करिणियाँ, ऋषि-आश्रम, देवतायतन आदि सभी पवित्र एवं तीर्थ माने गये हैं । पुराणों में तो नदियों एवं पर्वतों तथा सागरों की पावनता पर प्रवचन है । निम्न प्रवचन पारायण के योग्य हैं —

सर्वं पुण्यं हिमवतो गङ्गा पुण्या च सर्वतः ।

समुद्रगाः समुद्राश्च सर्वे पुण्याः समन्ततः ॥ वायु० ७७. ११७

'राजा समस्त-तीर्थानां सागरः सरितां पतिः'

नारदीय (उत्तर) ५८. १६

सर्वे प्रसवणाः पुण्याः सर्वे पुण्या शिलोन्वयाः ।

नद्यः पुण्या सदा सर्वा जहन्वी तु निषेपत ॥

श्रद्धा ० ८ १४

सर्वाः समुद्रगाः पुण्या सर्वे पुण्या नगोत्तमा ।

सर्वगायतनं पुण्यं सर्वं पुण्या वनाग्रमा ॥ पद्य ० ४.८३ ४६

तास्तु नद्यः सरस्वत्यः सर्वा गङ्गा समुद्रगा

विश्वस्य मातरः सर्वा जगत्पारहरा स्मृता

ब्राह्मण ० २ १६. ३६

भागवत (पर्व १२ १६) तथा ब्रह्माण्ड (द्वि० १६ २०—२३) आदि में भी इसी प्रकार की प्रशंसा है। महा नदि कालिदस (रुमार १ १) भी तो हिमालय को देवतात्मा कहते हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि तीर्थों के व्यापक क्षेत्र में सरिताओं एवं सागरों की ही गतावस्था नहीं, बड़े २ पावन तप पूत धरण्य भा महातीर्थ हैं—नैमिषारण्य के माहात्म्य से कौन अपरिचित है ? ऋग्वेद (दे० दशम १४६) में धरण्य को देवता के रूप में सम्बोधित किया गया है। वामन-पुराण में कुक्षीय के सात धरण्य बड़े ही पावन एवं पापहर प्रतिपादित हैं—

शृणु सप्त वनानीह कुक्षेत्रस्य मध्यतः ।

येषां नामानि पुण्यानि सर्व-पापहराणि च ॥

काम्यक च पर्व पुण्य ।

भस्तु, विस्तरेणानम् । तीर्थ-स्नानों से तात्पर्य पुण्य-प्रदेशों से है वे नदियाँ हैं या पूष्करिणियाँ, सागर हैं कि सगम, वन हैं वि पर्वत—वे सभी स्थान जो किसी न किसी पुण्य-कार्य, तपस्या अथवा इज्या से पूत हो चुके हैं—वे सब तीर्थों के नाम से प्रख्यात हुए । हम जानते ही हैं कि हमारे शरीर में ही कोई-कोई अवयव (जैसे दक्षिण हस्त) अन्य अवयवों की शयनस्थिति विशेष पुनीत सत्प्रभा जाता है, उसी प्रकार पृथ्वी के नाना प्रदेशों में कुछ प्रदेश अपनी प्राकृतिक सुगन्ध, अपने प्रदूत प्रभाव, जलाशय अथवा अन्य किसी धार्मिक कार्य के कारण विशेष पूत समझे जाते हैं वे ही तीर्थ हैं। प्राचीनचार्यों ने निम्ना नी हैं

१ यथा शरीरस्योद्देशा केचिन्मध्यतमा स्मृता

यथा पृथिव्या उद्देशाः केचित् पुण्यतमा स्मृता ॥

प्रमावादस्मृताद्भूमे सखितस्य च तेजसा ।

परिग्रहान्मुनीनां च तीर्थानां पुण्यता स्मृता ॥ पद्य पु० द्वि० ६२.४६.७

ii मुख्यया पुरुष-यात्रा हि तीर्थयात्रानुपद्भव ।
 सद्भिः रुभाश्रितो भूप भूमिमागस्तथोच्यते ॥
 यदि पूर्वतमे सद्भिः सेवितं धर्म-मिद्वये ।
 तदि पुण्यतम लोके सन्तस्तीर्थं प्रचक्षत ॥ सान्द-पुराण

अर्थात् धर्म-सिद्धि के लिये सज्जनो ने सेवित स्थान को—वह मरिचा तट है, पुष्करिणी-प्रदेश है या सगम है अथवा वन-भाग या पर्वत-भाग या अन्य कोई ऐसा ही पावन प्राकृतिक प्रदेश—सभी तीर्थों की मजा में पुराने गये हैं ।

तीर्थ-माहात्म्य की मन्दाकिनी के कुछ ही पावन तटों पर हम विवरण कर सके । विस्तार-भय से अब संक्षेप में तीर्थों की प्रधान और गौड सूची पर दृष्टि डाल कर इस स्तम्भ को समाप्त करना है । ऊपर के उपोद्धान में तीर्थों की परिगणना में सर्वप्रथम नाम नदियों के हैं । नदियों में गङ्गा (नदीपुत्रगङ्गा) का सर्वश्रेष्ठ पद है । अरण्यो में नैमिषारण्य, तटागो में पुष्कर तथा क्षेत्रो में कुरक्षेत्र । महाभारत का गान है —

पृथिव्यां नैमिषं तीर्थमन्तरिक्षे च पुष्करम् ।

अथाणामपि लोकानां कुक्षेत्रं त्रिशिष्यने ॥

वन प० ८३ २०२

ब्रह्मपुराण तीर्थों की चार समूहों—देव, आमुद, आर्य एवं मानुष—में विभाजित करता है । इनमें प्रथम यथानाम ब्रह्मा, विष्णु, शिवादि देवों के द्वारा प्रतिष्ठापित, द्वितीय असुरों के द्वारा सप्रतिष्ठा (जैसे गया), तृतीय आर्य यथानाम ऋषि-प्रतिष्ठापित (यथा—प्रभास, नरनारायण, बदगिवाश्रय आदि) तथा अन्तिम मानुष—अम्बरीष, मनु, कुरु आदि राजन्वों के द्वारा ।

इसी पुराण में दक्षिणापथ की ६ नदियों तथा हिमवदाभिभूता उत्तरापथीय ६ नदियों—गोदावरी, भीमरयी, तुङ्गभद्रा, वेणिका, तापी, पयोष्णी, मागीरधी, नर्मदा, यमुना, सरस्वती, विशोका तथा वितस्ता—को देव-तीर्थ माना गया है ।

नर्मदा—तीर्थों में 'त्रिस्थली' का माहात्म्य अति पुरातन है । त्रिस्थली से तात्पर्य प्रयाग वासी और गया से है । इन महातीर्थों पर बड़े बड़े पाथे लिखे गये हैं । इनके अपन-अपने अनेक उप-तीर्थ भी हैं । अस्तु, हम सभी इन तीर्थों पर यहाँ सविवरण वर्णन नहीं कर सकते । विशेष ज्ञातव्य के लिये पुराणों का पारायण आवश्यक है । हम दिशा में डा० काणे वा महनीय प्रयाग बड़ा ही स्तुत्य है—(see H D Vol IV) । यत यह अध्याय एवं इसका विषय हिन्दू प्रासाद की उस पृष्ठ-

भूमि की ओर सक्त करता है जिससे तीर्थ-स्थापन एवं तीर्थ-यात्रा के लोक-धर्म में प्रासादों (मंदिरों) की प्रतिष्ठा अनिवार्य एवं अभिन्न अङ्ग बनी, अतः हम उन्हीं तीर्थों पर अति मक्षम मथोड़ा सा और विवेचन करेंगे जिनका सम्बन्ध देवतायतनों की प्रतिष्ठा में है। अथच विषय की पूर्णता की दृष्टि से अन्त में एक तीर्थों की देवतायतन पुरस्सर सूची भी देने का प्रयास करेंगे, जो 'हिन्दू प्रासाद' में पठनीय है।

गङ्गा तीर्थों में महातीर्थ गङ्गा है। भारतवर्ष की प्राध्यात्मिक महासंस्कृति में जननी, जन्म-भूमि और गङ्गा की त्रयी महापूज्या है। वैसे तो मध्ययुगीन तीर्थ ग्रन्थों में अपने-अपने जानपदीय सत्कारों एवं स्व-प्रान्त-प्रेम (Regional culture and Provincialism) के दृष्टि-कोण से पण्डितों ने एक तीर्थ का दूसरे तीर्थ से घटा-बढ़ा कर लिखा है, परन्तु कृप्य सामान्य तीर्थ है जो इस महादेश के राष्ट्रीय तीर्थ बन गये हैं—वाराणसी और रामेश्वर के समान गङ्गा सभी भारतीय हिन्दुओं का परम पावन तीर्थ है। नदिग्राम गङ्गा मन्थेष्ठ पुण्यतोया है। गङ्गा का महामाहात्म्य इसी से प्रगट है कि स्वयं पद्मनाभ कृष्ण कहते हैं—ओतसामस्मि जाह्नवी—गीता १०.३१। गङ्गा के पावन तट पर अगणित प्रासादों विमानों एवं आगतनों का उदय हुआ है। सभी महातीर्थ—वाराणसी प्रयाग, बनसल, हरिद्वार आदि गङ्गा के तट पर ही तो स्थित हैं।

नमदा —नदी-तीर्थों में गङ्गा के बाद नर्मदा का नाम आता है। नर्मदा का माहात्म्य इमाने प्रकट है कि कहीं-कहीं पर गङ्गा से भी अधिक नमदा का महत्त्व स्थापित है —

त्रिभिः सारस्वत तीर्थ सप्ताहेन ॥ यासुनम् ।

सद्य पुनाति गागेय दर्शनादेव नार्मदम् ॥

पथ० आदि० १३ ७, मत्स्य १८६ ११

नमदा का दूसरा नाम रेवा था। मत्स्य पुराण (दे० १६४.४५) तथा पद्म-पुराण (आ० ख० २१.४४) का वचन है कि नर्मदा के स्रोत अमर-कण्ठक में नगानर उत्तर मगध सद्गम्य तत्र दशकोटि तीर्थ हैं। अग्नि एवं कूर्म में तो यह सख्या ६० करोड़ ६० हजार हो गई। भले हो यह सख्या अतिशयोक्ति हो परन्तु यह निर्विवाद है कि दक्षिण के बहुसंख्यक तीर्थ एवं मन्दिर नर्मदा के तट पर उदय हुए और आज भी विद्यमान हैं। इनमें महेश्वर-तीर्थ (ओकार), धुरु-तीर्थ, भृगु-तीर्थ, जामदग्न्य-तीर्थ आदि विशेष प्रख्यात हैं। अन्य नार्मद-तीर्थों में माहि-

पत्नी की बड़ी महिमा है। यह धोवार-मान्धाता के नाम से भी मंकीतित हैं।

गोदावरी—गोदावरी का माहात्म्य रामचरित से निरार उठा—यह हम सभी जानते हैं। दहवारण्य एवं पञ्चवटी का पावन प्रदेश गोदावरी के कूल पर हो है। यद्वृत में मन्दिरों का उदय भी इस महानदी ने पावन प्रदेश पर पनपा। नामिक गोदावरी के तट पर स्थित है। गोदावरी की प्राचीन सप्ता गौतमी थी। गोदावरी दक्षिण की गङ्गा है। ब्रह्म-पुराण की परम्परा में:—

विन्ध्यस्य दक्षिणा गङ्गा गौतमी भा निगद्यते ।

उत्तरे सापि विन्ध्यस्य भागीरथ्यभिधीयते ॥

ब्रह्म-पुराण में गोदावरी के तट पर स्थित लगभग १०० तीर्थों का गुणगान है; उनमें श्रम्वर, कुशावर्त, जन-स्थान, गोवर्धन, प्रवरसङ्गम तथा नित्यामपुर विशेष प्रख्यात हैं।

कुरु-क्षेत्र —यह अम्वाता से २५ मील पर है। यह महाक्षेत्र एव महातीर्थ है। इस पर अति प्राचीन सकेत भी प्राप्त है (दे० श्रु० दशम ३३ ४; ऐ० ब्रा० सप्त० ३०, तै० ब्रा० पंचम १ १ एव वात्स्यायन श्रौत-सूत्र आदि)। कुरुक्षेत्र का दूसरा नाम धर्म-क्षेत्र पड़ा (दे० गीता-धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे)। आर्यों की गौरव-गाथा में कुरुक्षेत्र एव ब्रह्मावतं दोनों ही भौगोलिक दृष्टि से बड़े प्रख्यात हैं। कुरुक्षेत्र पर प्राचीन प्रवचनों से प्रतीत होता है यह एक वैदिक संस्कृति का प्रख्यात केन्द्र था—विशेषकर यज्ञ-स्थल—देवा वं सत्रमासत... तेषां कुरुक्षेत्रे वेदिरासीत—तै० ब्रा० प० १ १। इस क्षेत्र का नाम महाराज कुरु से पड़ा। वामन-पुराण का प्राचीनरयान है कुरु ने इन्द्र से वर मांगा—

यायदेतन्मया कृष्टं धर्मक्षेत्रं तदस्तु व।

स्तातानां मृतानां च महापुण्यफलं दिवह॥

कुरुक्षेत्र की वितनी सीमा थी और महा पर कौन-कौन तीर्थ तथा पुण्य-स्थान थे—इन सब का अखिल सर्वोत्तम न कर कुरुक्षेत्र के कतिपय प्रसिद्ध पुण्य-स्थानों का नाम सर्वोत्तम ही पर्याप्त है। इनमें ब्रह्मसर नामक पृष्कारिणी प्रख्यात है। व्यास स्थली या व्यास-तीर्थ आधुनिक बसणली, (धानेश्वर के दक्षिण-पश्चिम १७ मील पर), अस्थिपुर (यही पर महाभारतीय योद्धाओं का अस्थि-संस्कार हुआ था—अतः यवार्धनाम) के अतिरिक्त महा पर एक प्राचीन मन्दिर था। कनिष्ठम के मत में 'चक्रीय' इसी की मंजा है। पृथूदक (सर्वश्रेष्ठ मारस्वत तीर्थ) आधुनिक पेहेवा है जो करनाम जिसे में है।

त्रिस्थली—अस्तु, विस्तारभय से अन्य नाना पावन एव प्रख्यात क्षेत्रों का महा सकीर्तन न कर त्रिस्थली—प्रयाग, काशी और गया पर अति संक्षेप में ममाहार कर तीर्थ-सूची से तीर्थ-माला ग्रथनीय होगी।

प्रयागराज—प्रयाग को तीर्थ-राज कहा गया है। प्रयाग पर सर्वप्राचीन सकेत ऋग्वेद के एग खिल में (दे० म० १० ७५) में है। पुराणों एवं महाभारत में इस की बड़ी महिमा गायी गयी है। तीर्थ-राज प्रयाग के प्रधानतया तीन विभाग किये गये हैं—प्रयाग-गण्डन, प्रयाग तथा वेणो (त्रिवेणी)। प्रयाग शब्दाद्यंत प्रजापति ब्रह्मा का यज्ञ-स्थल होने के कारण प्रयाग (प्र(प्रकृष्ट)+याग (जहा पर)) कहाया। राज-शब्द के योग से यह तीर्थों का राजा है—एसा पुराणों का विश्वास है।

काशी—प्राचीनता, पुण्यता एव प्रसस्तता में काशी की समता इस देश की (और विदेश की भी) कोई भी नगरी नहीं कर सकती। धर्म-पीठ और विद्या-

पीठ - धर्म-क्षेत्र एवं शास्त्र-क्षेत्र का यह वाञ्छन-रत्न-मयोज दुर्लभ है। न केवल हिन्दू-धर्म, उसकी एक विनिष्ट एवं विलक्षण शाखा बौद्ध-धर्म का भी यह प्रधान ही नहीं प्रथम प्रवर्तन-पीठ है।

वाराणसी और काशी का बड़ा प्राचीन इतिहास है। शनपथ बा०, गोपथ बा०, बृहदारण्यक एवं कोपीतकी उपनिषदों आदि में भी यह सामग्री पठनीय है। पाणिनि की अष्टाध्यायी तथा पतञ्जलि के महाभाष्य में भी काशी के प्राचीन सबेत्त हैं। महाभारत और हरिवंश में तो पूरा इतिहास पढ़ने को मिलेगा। बौद्ध-ग्रंथों के परिशीलन से भी यह निश्चित निष्कर्ष निकलता है कि महात्मा बुद्ध के समय (ई० पू० पञ्चम शतक) काशी, चम्पा, राजगृह, थावस्ती, साकेत तथा कौशाभ्यो के समान समृद्ध एवं प्रख्यात नगर था। पुराणों में तो पुष्पुत प्रवचन है।

अस्तु, इस लम्बे तथा विशाल इतिहास पर विशेष चर्चा यहाँ अप्रासङ्गिक है। काशी के प्राचीन पाँच नाम हैं—वाराणसी, काशी, अविमुक्त, आनन्दवानन और हमरान अथवा महाहमरान। इन नामों का भी लम्बा इतिहास है। संक्षेप में काशी—काशते प्रकाशते राजते वा—से सम्पन्न हुआ तथा यह प्रकाश उस ज्योति से अभीष्ट है जो भगवान् शङ्कर के ज्योतिर्लिंग की अध्यायिका है। वाराणसी में वहाँ का दो प्राचीन नदियों—वरणा और असि का इतिहास छिपा है। वाराणसी के भूगोल के अतिरिक्त उसी तत्त्वविद्या बड़ी रोचक है। वरणा और असि के भौगोलिक अर्थ में एक आध्यात्मिक रहस्य पर जावालोपनिषद् का जो रहस्य है वह काशी के तीसरे नाम पर भी बड़ा मुन्दर सकेत करता है। अग्नि ने याज्ञवल्क्य से पूछा—इस अनन्त, अव्यक्त आत्मा को कैसे जाना जाय? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया वह अविमुक्त के हम में उपास्य है, क्योंकि आत्मा अविमुक्त में प्रतिष्ठित है। पुनः प्रश्न उठा अविमुक्त को प्रतिष्ठा कहाँ पर है? उत्तर आया—वरणा और नासी के मध्य में अविमुक्त प्रतिष्ठित है? वरणा और नासी का क्या अर्थ? वरणा सर्वेन्द्रिय-क्षोषों को काटने वाली (नास करने वाली) तथा नासी सर्वेन्द्रिय-जन्य पापों को काटने वाली। फिर प्रश्न हुआ इन दोनों का स्थान कहाँ?—तो याज्ञवल्क्य का उत्तर हुआ—भू और नासिका का जो सन्धि-प्रदेश है—अर्थात् ध्यानम्।

अविमुक्त (काशी के तीसरे नाम) का सामान्य अर्थ न-विमुक्त है अर्थात् भगवान् शङ्कर और भगवती पार्वती के द्वारा यह स्थान अभी भी नहीं विमुक्त-छोड़ा गया।

चौथा नाम आनन्द वानन का साधारण अर्थ है क्योंकि काशी शिव की प्रियतमा नगरी है और यहाँ पर उनको बड़ा आनन्द मिलता है। अतः आनन्द-कानन। इसे श्मशान या महाश्मशान क्यों कहा जाता है? स्कन्द की व्याख्या है—‘श्म’ का अर्थ शव है, ‘शान’ का अर्थ शयन है। अतः जब प्रलय आता है तो सभी महाभूत यहाँ पर स्वरूप में शयन करते हैं, इस लिये इसकी महाश्मशान संज्ञा है। पद्म-पुराण में शिव ने स्वयं कहा है—यह अविमुक्त (काशी) श्मशान के नाम से इस लिये विख्यात है क्योंकि मैं यही से इस सम्पूर्ण जगत का सहारा करता हूँ।

अस्तु, काशी की सबसे बड़ी महिमा बाबा विश्वनाथ का मन्दिर है। विश्वनाथ या विश्वेश्वर तो एक ही है परन्तु अविमुक्तेश्वर और विश्वेश्वर में पुराणों में भेद पाया जाता है। वाचस्पति ने मत में अविमुक्तेश्वर-सिद्ध और विश्वनाथ एक ही हैं। यद्यपि शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंगों की परम्परा एवं प्रसिद्धि से हम सभी परिचित हैं, परन्तु यह अविमुक्तेश्वर ज्योतिर्लिंग सर्वश्रेष्ठ है—दे० काशी-खण्ड २६, ३१—‘ज्योतिर्लिंगं तदेकं हि ज्ञेयं विश्वेश्वरान्धम्’

इस प्रधान पीठ के अतिरिक्त काशी के अन्य पुण्य-पीठ भी हैं जिनको पञ्चतीर्थों के नाम से पुकारा गया है—म० पु० के अनुसार दशरथमेघ, लोनाक (सूर्य-मन्दिर जहाँ पर द्वादशादित्यों की प्रतिष्ठा है) बन्धव विन्दुमाधव तथा भगिकणिका। आजकल तो पञ्च-तीर्थों में गङ्गा और अग्नि का मगम दशरथमेघ घाट, भगिकणिका घाट, पञ्चगंगा घाट और गया तथा बरुणा का मगम प्रसिद्ध है। चाराणसी-तीर्थ-यात्रा में इन प्रधान पीठों के दर्शन के अतिरिक्त ‘पञ्चश्रोत्री परिक्रमा’ का भी बड़ा माहात्म्य है। काशी में कपाल मोचन घाट भी आजकल प्रसिद्ध हैं। सम्भवतः यह मध्यकालीन परम्परा है।

गया—‘त्रिस्थली’ के दो स्थान प्रयाग और काशी पर इस सक्षिप्त प्रवचनोपरान्त अब गया पर चलो। पूर्वजों की गया करें। वास्तव में तीर्थ-क्षेत्र एवं मन्दिर-पीठ दोनों की दृष्टि से गया का बड़ा महत्व है। प्रत्येक हिन्दू अपने दिवंगत पिता की गया करने का अनितापी रहना है। बहुमूल्य अन्न मनोरथ भी सिद्ध करते हैं। गया हिन्दुओं एवं बौद्धों दोनों का ही महातीर्थ है। गया और बुद्ध-गया इन दोनों नामों में हम परिचित हैं। बुद्ध-गया पर हम आगे तीसरे पटल में लिखेंगे। हिन्दू-दृष्टि से गया की सक्षिप्त समीक्षा आवश्यक है।

वायु-पुराण का गया-माहात्म्य बड़ा विशद है। गया के इतिहास, पुराण एवं नाना उपाख्यानो के इतिवृत्तो एवं रूपक-रञ्जनाद्यो का यह आगार है। गया एक अति प्राचीन स्थान है—इस का प्राचीनतम साहित्य पोषण करता है। 'गय' शब्द मज्ञा है। ऋ० दशम, ६३ १७ तथा ६४ १७ में—'असतावि जनो दिव्यो गयेन'—आया है, अतः यह आकृत समर्थित होता है। अथर्ववेद (१ १४ ४) में गय एक जादूगर के रूप से निर्दिष्ट है। वैदिक सहिनाद्यो के अमुर, दास, राक्षस आदि अनायं जादूगर भी थे। अतः बहुत सम्भव है अथर्व-वेद का यह जादूगर—'गय' पुराणो का अमुर—गयामुर बन गया।

'गयशिरस्' की तथाकथित पौराणिक कल्पना पुराणो से भी प्राचीन है। निरुक्त अगर यास्त्र ने—'इदम् विष्णुर-विचक्रमे त्रेधा निवसे पदम्'—की शाकपूणि की व्याख्या में प्राकृतिक (भू, अन्तरिक्ष तथा द्यौः) सकेत के साथ-साथ और्णवाय की व्याख्या में समारोहण, विष्णु पद एवं गयशिरस् का भौगोलिक सकेत भी दिया है। अथर्व 'गयशिर' शब्द पर नाना सकेत बौद्ध-ग्रन्थों में आये हैं (दे० महावग्ग)। जैन-ग्रन्थ (दे० उत्तराध्यायन-सूत्र) भी इस शब्द का सकेत प्रस्तुत करने हैं। अथर्वधोप के 'बुद्धचरित' (दे० १२ वा सर्ग) में भगवान् बुद्ध राजपि गय की आश्रम-नगरी गये थे—एसा वर्णन है। वहा पर (दे० १७ वा सर्ग) गया में स्थित उगविम्बा नामक वास्यपीय आश्रम पर भी गौतम पधारे एसा भी उल्लेख है। विष्णु-धर्मोत्तर (८५ ४०) में विष्णु-पद की महिमा में उसे श्राद्ध का पुण्य-स्थान माना गया है। समारोहण ययानाम किसी 'प्रान्तर' प्रदेश (जिसे पहाड़ी के उपर समतल भूमि पर स्थित नगर या दुर्ग) से है। सम्भवतः पल्लव नदी के निकट पहाड़ी से इसका परामर्श है। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि और्णवाय का यह 'गयशिरस' सकेत गया से ही है। गया की 'गयशिरस' मज्ञा का पौराणिक आख्यान बड़ा ही रोचक है। गयामुर नामक एक महागराज भी अमुर था, जिस की ऊँचाई १२५ योजन तथा परीणाह (मीटर्स) ६० योजन था। वह कोलाहल पर्वत पर सहस्रो वर्ष कठिन तपस्या करता रहा। अतः देवगण आतङ्कित हो उठे। ब्रह्मा ने पाम पट्ट धरे। ब्रह्मा उनकी सेवर निवधान पधारे। निवने वहा विष्णु के पाम आधो। अथ विष्णु गय की साथ लेकर गयामुर के पास आये। विष्णु ने उस की इस महा तपस्या का कारण पूछा और वर माग्ने की वहा। गयामुर ने अपनी सर्वतोपरिष्ठा पुण्यता मागी। देवो ने 'तयास्तु' कहा और स्वर्ग चले गये। अथ गया जो

कोई गयासुर के पावन शरीर को छूता वही पुण्यप्राप्ता हो जाता और स्वर्ग पहुँचता। वेचारे यम का आधिपत्य समाप्त हुआ, कोई ब्रह्मा मृतकर भी न जाता। अब यम परेमान हुए—ब्रह्मा के पास पहुँचे। ब्रह्मा यम को साथ लेकर पुन विष्णु के पास गये और कहा प्राय गयासुर से यज्ञार्थ उसका पुण्य शरीर माग लें। विष्णु ने प्रार्थना गयासुर ने मान ली और घनाम से जमोन पर गिर पड़ा—शिर कोलाहन पर्वत के उत्तर में और पूर दक्षिण में। अब ब्रह्मा ने अपने यज्ञ-मन्त्र उदाये। परन्तु यज्ञ-कार्य में ब्रह्मा को एक बाधा दिखाई पड़ी। गयासुर का शरीर टिल रह गया। ब्रह्मा ने यम से उस पर एक शिला रखने को कहा तब भी शरीर का स्पर्शन न हुआ। अब ब्रह्मा न शिकायत देवों से उस पर छड़े होने को कहा जिसमें उसका हिलना बन्द हो। इस पर भी जब हिलना ना रुका तो वेचारे पितामह पुन पुराण-पुरुष विष्णु के पास गये और कहा गयासुर और उस पर स्थित शिला को हिलाने से बचाइये। विष्णु ने अपनी 'मूर्ति' देकर कहा जाग्रो इस को रख दो हिलना बन्द हो जावेगा। परिणाम न निकला। अनंतोगत्वा विष्णु भी ब्रह्मा प्रार्थय और स्वयं जनार्दन, पुण्डरीक तथा आदि गदाधर के रूप में, ब्रह्मा प्रणितानह पितामह फल्गुवीरा, केदार और कनकेश्वर के पांच रूपों में, विनायक गणेश राजहंस में तथा इसी प्रकार सूर्य, सखी, सीता, गौरी (यज्ञाता) नायकी वरस्वती भी सभी अपने अपने गाना रूपों में उस शरीर पर सवार हो गयीं। अब जाकर गयासुर का शरीर स्थिर हुआ। गयासुर को अब शिकायत हुई—इत तम्र उमने क्यों थोरा दिया गया? जब उमने अपना पुण्य शरीर ब्रह्मा को "यज्ञार्थ" दे ही दिया था तो विष्णु के वचन-मात्र से ही वह स्थिर हो जाता पुन इस सब बादस क्या प्रयोजन? उस पर भी विष्णु ने अपनी गदा रख दी (आदित्यगदाधर) देवों ने प्रमत्त हो कर गयासुर से वरदान मागने को कहा तो उमने जो वरदान चुना वही प्राप्ते गया-क्षेत्र के माहात्म्य का भूतमन्त्र है। गयासुर ने वर मागा—“जब तब पृथ्वी, सूर्य, चन्द्र तारागण का अस्तित्व है, तब तब ब्रह्मा, विष्णु शिव आदि सभी ये देव मेरी इस शिला पर बने रहें। यह पवित्र क्षेत्र मेरे नाम में विद्युत् हो। सभी तीर्थ पञ्च-कोश परिमित गया-क्षेत्र एक क्षेत्र परिमित गयशिर-क्षेत्र के मध्य में केन्द्रित रहे। सभी देवगण अव्यक्त (पद-चिन्तादि) अव्यक्त व्यक्त (देव-मूर्ति) रूप में विरामान रहे। जिन को यज्ञ पर मण्डित था वह दी जावे वे ब्राह्मणलोक जावे और ब्रह्म-दृष्टा आदि जगन्मयाप का भी यज्ञ नाश हो जावे”। देवों को तथास्तु कहना पड़ा।

गया के पुराणमाख्यानम् पर इस संक्षिप्त प्रवचन के उपरान्त गयावाल ब्रह्माणो की दुर्दशा पर कुछ अभ्युक्तियों का पात आवश्यक है। ब्रह्मा ने इस महातीर्थ को ब्राह्मणों को दे डाला ; यहां पर सब प्रकार के ऐश्वर्य एवं समृद्धियां थीं। 'अमनुष्टा. द्विजः नष्टाः' जो कहा गया है वह ठीक ही है। यहाँ के ये ब्राह्मण बड़े लालची थे। उनका पेट नहीं भरा। उन्होंने धर्मारण्य में धर्मराज के नाम पर बड़ा यज्ञानुष्ठान किया तथा यज्ञ-दक्षिणा मांगी। ब्रह्मा ने जब सुना तो बड़े क्रुद्ध हुए और आ कर आप दे गये और उनका सारा ऐश्वर्य भी ले गये। बेचारे ब्राह्मण वित्ताप करने लगे तो ब्रह्मा ने कहा अब तुम्हारे लिये पानियों के द्वारा प्रदत्त दान-दक्षिण के अतिरिक्त और कोई सहाय नहीं।

अन्त में गया के प्रधान उप-तीर्थों का भी स्वल्प संकीर्तन अपेक्षित है। गया-तीर्थों की संख्या काफी बड़ी है, परन्तु तीन महातीर्थ बहुत प्रशस्त हैं, जिनका दर्शन गया-यात्री के लिये अनिवार्य है। फल्गु नदी का स्नान, विष्णुपद तथा अक्षयवट का दर्शन। विष्णु-पद का मन्दिर सबसे बड़ा है जो भगवान् विष्णु के पद-चिह्न पर उत्थित हुआ है। यह एक पहाड़ी पर है जो फल्गु नदी के पश्चिम पार्श्व में स्थित है। गया में लगभग ४५ आदि-वेदियाँ हैं जिनमें पाँच प्रमुख हैं—प्रेत-शिला, राम-शिला, राम-कुण्ड, ब्रह्मान्कुण्ड तथा काक-बलि। पञ्चक्रोशी गया के अतिरिक्त क्रौञ्चक परिमित गय-क्षीर के मुण्ड-गृष्ठ, प्रभान, गृध्रकूट, नागकूट भी तीर्थ परम पावन माने जाते हैं।

'महाबोधितः' हिन्दुओं के लिये भी उतना ही पूज्य है जितना बौद्धों के लिये—गया-माहात्म्य का यह सामान्य औदार्य है। उत्तर-मानस तथा मातङ्ग-वापी भी प्रख्यात तीर्थ हैं।

यह अध्याय अपेक्षाकृत बहुत बड़ा हो गया। ऐसा प्रतीत होता है, विनायक प्रह्लादों की रचयामास वानरम्'। कहा तो हिन्दू प्रासाद की पृष्ठ-भूमियों में तीर्थ-माहात्म्य की लोक-वर्णिनी संस्था का मूल्याङ्कन करने चले थे वहाँ वह स्वयं महा प्रासाद के रूप में इतनी ऊँची उठ गयी। वास्तव में हिन्दू संस्कृति का मर्म यही है जो भगवद्गीता है वही महतो महीयान् बन जाता है।

अस्तु, ग्रन्थ-विस्तार-वय से अब यह विवरण संकोच्य है। परन्तु अभी बहुत से तीर्थ एवं महातीर्थ तथा क्षेत्र, धाम, मठ छूट गये। भारतवर्ष के प्राचीन पवित्र इतिहास में पुण्यनगरियों की अत्यन्त प्राचीन पुण्य-परम्परा है—

अपने घर ले जाते हैं। यहां की रथ-यात्रा सब महोत्सवों की तिरौटों में है। आपाठ शुक्ल द्वितीया में यह महोत्सव प्रारम्भ होता है। तीनों—कृष्ण, मुभद्रा और वनराम—के अपने अपने सवाञ्छन रथ चलते हैं जो यात्रियों के द्वारा खींचे जाते हैं। यह यात्रा मन्दिर से प्रारम्भ होती है और जगन्नाथ जी के ग्राम-निवास तक जाती है।

वाराणसी के मद्दस जगन्नाथ पुरी में भी पांच प्रधान तीर्थ हैं—मार्कण्डेय-सर, कृष्ण-वट, वनराम समुद्र तथा इन्द्रधनु-कुण्डः—

मार्कण्डेय ऋतु कृष्णं रौहिणेयं महोदधिम ।

इन्द्रधनुमन्मरश्चैव पञ्चतीर्थं विधि स्मृतः ॥ अ० ६०. ११

जगन्नाथ के मन्दिरों पर आगे के पटल में समीक्षा होगी अतः इस धाम की इस पूर्व-पीठिका से हम सन्तोष करें।

द्वादश ज्योतिर्लिंगों—की भी प्राचीन पुण्य-परम्परा से हम परिचित ही हैं। शिवपुराण (१ १८. २१-२४) का प्रवचन है—

पृथिव्यां यानि लिंगानि तेषां सख्या न विद्यते ।

मौराष्ट्रे मोमनाथ च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् ।

उज्जयिन्यां महाकालमोकारे परमेश्वरम् ॥

केदार हिमघटपृष्ठे डाकिन्यां भीमशङ्करम् ।

वाराणस्यां च त्रिशूलं त्र्यम्बकं गौतमीतटे ॥

बैष्णवाथ चित्तेश्वरी नागेश दाहनावने ।

सेतुबन्धे च रामेश कृष्णेश च शिवालये ॥

द्वादशैतानि नामानि प्रातरुत्थाय य पठेत् ।

मर्त्यपापविनिर्मुक्तः सर्वसिद्धिफलं लभेत् ॥

हिन्दू धर्म की विभिन्न अवान्तर शाखाओं एवं नाना सम्प्रदायों के अनुरूप इस देश में अगणित पावन क्षेत्र प्रकल्पित हैं। ५१ या १०८ शक्ति-पीठों की प्राचीन परम्परा (देखिये लेखक का 'शक्ति-विज्ञान'—इस अध्ययन का चतुर्थ ग्रन्थ) से हम परिचित ही हैं। 'बाहुंस्पत्य सूत्र' (तृ० ११६-१२६) बैष्णवों की ओर ऐय शाक्तों के आठ आठ पावन क्षेत्रों का निर्देश है, जिनका अवतरण विशेष आवश्यक नहीं।

अस्तु अगणित तीर्थों की ताजिका अब यहां नहीं लाई जा सकती है। धन्त

राजेन्द्रसाल मित्र (See Antiquities of Orissa) का साबूत है—
 पुरपोत्तम-क्षेत्र को तीन ऐतिहासिक कालों में विभाजित किया जा सकता है—
 प्राचीनतम हिन्दू-काल (Hindu period), प्राचीन बौद्ध-काल (Buddhist
 period) तथा पूर्व-मध्यकालीन वैष्णव-काल (Vaisnava period)। प्राचीन-
 तम हिन्दू काल का बहुत आभास ऊपर की गौराणिक बार्ता से प्राप्त हो सकता है ।
 बौद्ध-काल के बौद्ध-प्रभाव के सम्बन्ध में विशेष ज्ञातव्य यह है कि उत्कल (उड़ीसा)
 में घागोक के शिला-लेख (६० चीलों की पहाड़ी), एवं रण्डगिरि (जो भुवनेश्वर
 से पाच मील की दूरी पर है) में बौद्ध-कालीन गुहा-मन्दिरों के साथ-साथ बौद्ध
 प्रभाव में जगन्नाथ की रथ-यात्रा (Car- procession) बुद्ध की दन्त-विह-
 यात्रा (procession of Buddha's Tooth-relic) का सादृश्य रखता है
 एवं जगन्नाथ-मन्दिर की मूर्ति-रथ-परम्परा (दो भाइयों के साथ बहन) पर बौद्ध-
 धर्म के पिता-बुद्ध, धर्म एवं सत्य—का प्रभाव परिलक्षित होता है ।

जगन्नाथपुरी का वैष्णव-धर्म उस उदात्त एवं सहिष्णु समय का उद्घोष
 करता है जब शंखों एवं वैष्णवों के पारस्परिक सौहार्द की सरिता बह निकली थी ।
 जगन्नाथ के प्रसाद प्रधान के अतिरिक्त वहाँ पर १२० मन्दिर और हैं जिनमें १६
 तो शिवालय ही हैं । सूर्य-मन्दिर भी है । हिन्दू-धर्म के प्राय सभी सम्प्रदाय यहाँ
 पर प्रतिष्ठित हैं । सभी तो सभी हिन्दुओं का आर धामों में यह एक अग्र्यतम
 धाम है । ब्रह्म-पुराण (५६ ३४-६६ तथा ६६-७०) के निम्न प्रवचन इस दृष्टि
 से कितने सार्थक हैं —

शैवभागवताना च वादार्थप्रतिपेक्षम् ।
 अस्मिन् क्षेत्रधरे पुर्ये निर्मले पुरुषोत्तमे ।
 शिवस्यायतनं देव करोमि परमं महत् ।
 प्रतिष्ठेयं तथा तत्र तय स्थाने च शङ्करम् ।
 ततो ज्ञास्यन्ति लोकेऽस्मिन्नेकमूर्त्तिं हरीश्वरौ ।
 प्रत्युवाच जगन्नाथ स पुनस्तं महामुनिम् ॥
 नावयोरन्तरं किञ्चिदेकभावी द्विधा कृती ॥
 यो रुद्रः स स्य विष्णुर्यो विष्णुः स महेश्वरः ।

जगन्नाथ इस पावन धाम की कुछ ऐसी विशिष्टतायें हैं जो अन्यत्र नहीं ।
 यहाँ पर छुआछूत का भेद विस्तृत नहीं । यहाँ का भाव ही पावन प्रसाद है ।
 सभी उसे निस्संकोच स्वीकार करते हैं । यह 'महाप्रसाद' सुखाकर लोग अपने

मूल-सिद्धान्त

मे धोषोद्धानिब उस महातप्य का माहात्म्य स्मरणीय है कि भारतवर्ष का समस्त प्रदेश ही पावन है। तीर्थ-भूमि वास्तव में मत्स्य-भूमि तपो-भूमि, अध्ययनाभ्यास-भूमि, यज्ञ-भूमि—धर्म-भूमि है। पष-पुराण (द्वि० ३६ ५६-६१) का प्रवचन है—‘जहाँ अग्निहोत्र एवं श्राद्ध की जाती है, जहाँ देवायनन स्थित है, त्रिम पर मे वेद-पाठ होता है, जहाँ गौर्वे रहते हैं, सोमपायी जहाँ निषाग करते हैं, त्रिम स्थल पर पर अस्वत्थ उगा है, जहाँ पुराण का पारायण होता है, जहाँ अयना गुरु रहता है, जहाँ सती रहती है अथवा पिता धीर उसका सायक लड़ा रहता है—वे सभी तीर्थ-भूमियाँ हैं।’

धरतु, हमने धरने—‘हिन्दू प्रामाद’—Hindu Temple में लगभग २२०० तीर्थों की तासिका प्रस्तुत की है, वह यही पाठनीय है। अन्त में इतना ही पर्याप्त है कि भगवान् वायु (दे० वायु-पुराण) का कथन है कि तीर्थों की गणना गाढ़े तीन करोड़ है। धनः तीर्थ-माहात्म्य ही ने हिन्दू प्रामाद का यह प्रोत्साहन प्रदान किया है।

मूल-सिद्धान्त

१. प्रासाद-पद की व्युत्पत्ति
२. प्रासाद स्थापत्य तथा राज प्रासाद स्थापत्य (Temple-architecture & Palace-architecture)
३. प्रासाद शैलियाँ
४. प्रासाद निवेश एवं प्रासाद-विशाल
५. प्रासाद-प्रतिष्ठा एवं मूर्ति-स्थापना

प्रासाद-निवेश

प्रासाद-स्थापत्य का शास्त्रीय विवेचन

प्रासाद का अर्थ—अमरकोष में प्रासाद की परिभाषा वास्तव में पारिभाषिक नहीं—“प्रासादो देवभूमिजाम्”—अर्थात् प्रासाद अर्थात् महल या मन्दिर राजाओं एवं देवों दोनों के लिये सजापित है—यह परिभाषा एक प्रकार से साधारण है, जो काव्यों, नाटकों एवं अन्य ग्रन्थों में मिलती है।

प्रासाद शब्द की व्युत्पत्ति ही इस परिभाषा को काट देती है—‘सदन साद’ अर्थात् इष्टिकाओं अथवा शिलाओं का सादन, वैदिक चिति का प्रारम्भ करती है। प्रवर्चणसदन सादन वा यस्मिन् स प्रासाद प्रकर्ष का अर्थ यहाँ पर मन्त्रादि-नाना उपचार पुरस्सर अभिषेक आदि एवं परीक्षाणादि मन्त्र-पूत इष्टिकाओं एवं शिलाओं के निवेश में वैदिक याम का शीगणेश सर्वप्रथम चिति से प्रारम्भ होता है। चिति से ही आगे चैत्य बना जो नरावास नहीं थे। चैत्य भी बौद्धों के लिये उतने ही पूज्य एवं उपास्य बने जैसे आगे चम्बर ब्राह्मणों के लिये मन्दिर।

वैदिक चिति या यज्ञ वेदी हिन्दू प्रासाद की जन्मी बनी। जिस प्रकार यज्ञ को नारायण (यज्ञ-नारायण) के रूप में प्रकल्पित किया गया, उसी प्रकार प्रासाद को पुरुष (विराट-पुरुष) के रूप में प्रकल्पित किया गया। निम्नलिखित उद्धरणों से पाठकों को बहुत कुछ प्रासाद शब्द की सच्ची व्युत्पत्ति तथा उसका अभिधेयार्थ—सत्यतः बोधगम्य बन सकेगा। पुराणों में अग्निपुराण का तंत्रों में हयशीर्ष-पञ्चरात्र का, शिल्पग्रन्थों में समरागण-सूत्रधार एवं शिल्प-रत्न का तथा प्रतिष्ठा-ग्रन्थों में ईशानशिवगुरुदेव-पद्धति आदि के जो पुष्ट प्रवचन ऊद्धृत किये गये हैं वे निम्न पठनीय हैं—

‘प्रासादं वामुदेवस्य मूर्तिभेद निबोध मे ।
धारणाद्धरणीं विद्धि आकाश शुषिरात्मकम् ॥
तेनस्तत पावकं विद्धि वायुं स्पर्शगत तथा ।
पापाणादिष्वेवं जल पार्थिव पृथिवीगुणम् ॥
प्रतिशब्दोद्भव शब्द स्पर्श स्यान् कर्कशादिकम् ।
शुक्लादिक भवेद्रूप रसमन्नादिदर्शनम् ॥
धूपादिगन्ध गन्धन्तु वाग्भेयादिपु भस्मिता ।
शुकनासधिता नामा बाह्य तद्रथगौ स्मृतौ ॥

शिरस्त्वण्डं निगदितं कलसं मूर्द्धजं स्मृतम् ।
 कण्ठं कण्ठमिति ज्ञेयं स्कन्ध वेदी निगद्यते ॥
 पायूपस्थे प्रणाले तु त्वक् सुधा परिकीर्तिता ।
 मुख द्वारं भवेदस्य प्रतिमा जीव उच्यते ॥
 तच्छक्तिं पिण्डिकां बिद्धि प्रकृतिञ्च तदाकृतिम् ।
 निश्चलत्वञ्च गर्भोपस्था अधिष्ठाता तु केशवः ॥
 एवमेव हरिः साक्षात् प्रासादत्वेन संस्थितः
 जंघा त्वस्य शिषो ज्ञेयः स्कन्धे धाता व्यवस्थितः ॥
 ऊर्ध्वभागे स्थितो विष्णुरेव तस्य स्थितस्य हि ।
 सर्वतत्त्वमयी यन्मात् प्रासादो भास्करी तनुः ।
 'तद् यथावस्थितं कथयामि निबोधत ।
 पायूपस्थौ प्रणालौ द्वौ नेत्रौ हृद्यौ गवाक्षकौ ।
 सुधा भुग्न (—?) पिनीज्ञेयास (य) सौ मञ्जरीकोर्ध्वतः ॥
 जंघा-जंघा तु विज्ञेया वरणी वसना मता ।
 शुकाघ्रातु भवेन्नासा सूत्राणि विशेषतः ।
 गर्भः स्थिरत्वे विज्ञेयो मुखं द्वारं प्रकीर्तितं ।
 कपाटीष्ठपुटी ज्ञेयौ प्रतिमा जीवमुच्यते ।
 स्कन्धस्तु वेदी गदिता कण्ठ कण्ठमिहोच्यते ।
 शिरोमाणास्थितं ज्ञेयं—-—चून संस्थितं ।
 एवमेव रविः साक्षात् प्रासादस्थेन संस्थितः ॥
 जगती पिण्डिका ज्ञेया प्रासादो भास्करः स्मृतः ।
 'प्रासादपुरुष मत्वा पूजयेन्मन्त्रवित्तमः ।
 प्रपद पादकं विद्याच्छिखा स्तूपीति कथ्यते ।
 लोहकीलकपत्रादि सर्वं दन्तनखादिकम् ।
 सुधां शुल्कं त्विष्टिकौघमस्थि मञ्जा च पीतरुक् ।
 मेदः श्यामरुचिस्तद्वद् रक्तं स्वतं रुचिस्तथा ॥
 मांसं मेघकवणं स्याच्चर्मं नीलं न संशयः ।
 त्वक् कृष्णवर्णं-मित्यत्याहुः प्रासादे सप्तधातवः ।
 'प्रासादं लिङ्गमित्याहुः त्रिजगल्लयनाद यतः ।
 ततस्तदाधारातया जगती पीठिका मता ॥'

'प्रासादं यच्चिब्रशक्त्यात्मिकं तच्छब्दस्त्यन्तेः स्वाद्-वसुधाद्यैस्तु तत्त्वैः ।
 शेयो, मूर्तिः खलु देवालयारूपेत्यस्माद्-ध्येया अथमं चामिपूज्या ॥'

ये सब इस नवीन उन्मेष को सार्थक एवं समर्थित करते हैं।

प्रासाद क्यापस्य पर बहुत से योरोपीय तथा भारतीय विद्वानों ने कलम चलाई है। प्रासाद अर्थात् देव मन्दिर अर्थात् (Hindu temple) के आदिभवि के सम्बन्ध में नाना आस्तु इन लोगों ने लगाये हैं। प्रासाद के जन्म को कई लोगों ने Mound Theory, Umbrella Theory या Stup Theory मन्ती है, ये पूर्व निर्दिष्ट उद्धरणों से निर्वक गिद्ध हो जाया है।

कल्प यह है कि आधुनिक विद्वानों और लेखकों ने यह नहीं समझा कि हमारी गारी क्या क्या वाग्ध, क्या नृत्य या नाटक क्या संगीत क्या आलेख्य साथ ही साथ वास्तु और चित्र भी—ये सभी कलाएँ दर्शन की ज्योति में ही प्रगुप्राणित हैं। दर्शन—बिहीन भारतीय कला स्थाणु के समान निष्प्रभ अथवा शुष्क ही है। इस में सन्देश नहीं कि बिद्व के सभी साहित्यकारों तथा कलाकारों ने किसी भी वाग्ध, साहित्य अथवा कला को आनन्द-रहित नहीं माना, परन्तु भारतीय एक पादचात्य दृष्टिगोण में आनन्द के सम्बन्ध में महान् अन्तर है। भारत के इस सिद्धान्त में ब्रह्मानन्द-महोदर रम की परिभाषा दी गई है, और—रमो वै स—वैदिक कालीन देन है। इसी लिये हमारे मनोपिषो में और श्रुपिषो में इस शब्द-ग्रह, नाद-ग्रह का माक्षात्कार कर इन कलाओं में भी ग्रह को स्थापित किया है। वास्तु-पण्डित तथा चित्र-कोविद् भी पीछे नहीं रहे। चित्राचार्यों ने भी वास्तु-ग्रह की भी वेबन कोरी उत्पत्ति ही नहीं की बरन् पाषाण, दृष्टिवा एव मूर्तिवा व पुर्जा-भूत रूप को अर्थात् साधारण रूप की निराकार में परिणत कर दिया है। इस अध्ययन में हम प्रासाद व प्रमुख भगो एव उपागो का वर्णन करेंगे, जिनमें हमारा यह चारणा पूर्ण पुष्टि को प्राप्त करेगी।

प्रासाद-स्थापत्य तथा राज-प्रासाद-स्थापत्य (Temple architecture & Palace-architecture) —इस उपोद्घात के अनन्तर इस मूल-भूत भवनारणा के विपरीत दिशा में जाने हूँ भी हमें कुछ तर्क-युक्त ध्याय्य करनी है। यह भेदा अध्ययन केवल मनमगलन सूत्रधार पर आधारित है। समराणन-सूत्रधार में राज-भवन को राज-प्रासाद के नाम में नहीं पुकारा गया है। राज निवेश अथवा राज-गृह के नाम में दो अध्यायो में राज-भवनों का वर्णन किया गया है, तो फिर इस भाग में देव-प्रासाद के साथ राज-भवनों को कैसे एकरूप लाया जा सकता है? इस का उत्तर इतिहास देता है, जिस पर प्राज्ञ तब रिनी विद्वान् ने न मोचा न लिया। हमारी प्राचीन परम्परा थी कि जनावानों में अर्थात् साधारण जनो के घरों में जहाँ तब दीवाल और खम्भों की रचना का

सम्बन्ध है यह सभी भी पाषाण अथवा शिला अथवा पत्थी ईंट से नहीं बनाना चाहिये । निम्न उद्धरण पढ़िए —

शिलाकुड्य शिलास्तम्भं नरागसे न योजयेत्—कामिकागम

यह परम्परा अति प्राचीन थी । अतएव प्राचीन काव्य ग्रन्थों जैसे रामायण आदि तथा सूत्र-ग्रन्थों में साथ ही साथ इतिहास-ग्रन्था में देव-मूल, देवागार, धिष्ण्य आदि शब्दों का प्रयोग हुआ, क्यों कि देव-स्थान इन्हीं जनावासों में एक पृथक् एकान्त स्थान में बनाये जाते थे । कालान्तर पर कर महाराजों, अधिराजों, सामन्तों, श्रेष्ठियों, धनियो मानियो एवं शूनियो के द्वारा मन्दिर निर्माण का शी-गणेश हुआ । मन्दिर की परिभाषा विश्व-कर्मा वास्तुशास्त्र में पाषाण निर्मित भवन देव-भवन के लिये दी गई है । सभी में ये प्रासाद बनने प्रारम्भ हुये हैं । अतः शून शून देवों के लिये पाषाण-विनिर्मित भालय बनने लगे, जो मन्दिर कहलाए । इस रचना में पहिली श्रेणी चित्ति के रूप में, पुनः पट्टिकाभयी (Dolemen) रचना में, उस के अनन्तर छाद्यक एवं मण्डपाकार देव-भवन उदित होने लगे—यह सब भौतिक भित्ति (शास्त्रीय सिद्धान्तों) पर आधारित भारतीय-प्रासाद-स्थापत्य (Temple-architecture) पर आगे विवेचन करेंगे ।

जहां तक मध्यकालीन प्रासाद-स्थापत्य-वैभव सम्पन्न हुआ—जैसे शिखर-मय, स्तूपिका-मय, भौमिक, सान्धार, निरन्धार, बहुभुजिक अनवाण्डक, पञ्चायतन-पुरस्सर—वे सब वास्तव में प्रासाद-परिभाषानुगत स्थापत्य कला के निदर्शन हैं—यह सब तर्क पठनीय है ।

भारतीय स्थापत्य के इतिहास में लयन-प्रासादों, जिनको हम आधुनिक भाषा में गुहा-मन्दिर Cave Temples कहते हैं, वे कितने प्राचीन हैं, यह सब हम जानते ही हैं । समरगण-सूत्रधार में इन प्रासादों की पारिभाषिक सज्ञा 'लयन' अथवा 'गुहाधर' अथवा 'गुहाख' के नाम से दी गई है । मेरी दृष्टि में शिनामय प्रासादों का विकास दो हजार वर्ष से अधिक नहीं माना जा सकता । पुरातत्वीय अन्वेषणों, अनुसन्धानों तथा नाना शिला लेखों एवं अनेक अन्य सम्भारों से यह भी पूर्ण परिचय प्राप्त होता है कि लगभग तीन हजार वर्ष पहले दारुज अथवा दारुव (Wooden temples), मातिक एवं पट्टित अर्थात् (mud-temples and cloth-or-material Temples) प्रासादों की भी परम्परा थी । समरगण-सूत्रधार अध्याय ५६ वे —परिमाजित ७१ वे—में हर्म्य, वेणुक, पट्टित तथा विभव एवं तारागण आदि नामों से इनकी सज्ञा उपस्तोक्त की गई

है। इन चोटे में उदाहरणों के द्वारा प्रामाद स्थापत्य का यह ऐतिहासिक तथ्य — कि गर्वप्रथम यस्त्रभग, मृण्मय, तदनन्तर वाष्पमय और अन्त में पापाणमय पल्लवित, विकसित एवं प्रवृद्ध हुए। यह सब द्वितीय खण्ड अनुवाद में पठनीय है। जहाँ तक शिखरोत्तम प्रासादों एवं भीमिन विमानों का प्रश्न है उनकी समीक्षा हम इस अध्ययन से पृथक् करेंगे। परन्तु प्रामाद वास्तु के जन्म एवं विकास में जहाँ वैदिक चित्ति (यज्ञवेदी) ने मूल प्रेरणा प्रदान की है, वहाँ लीविज परम्परा ने भी एक महान् योगदान दिया। आरण्यक पूजा-गृहों ने प्रासाद-वास्तु की विच्छिन्नता, शोभाओं तथा ध्वजध्वजों में सत्यनारायण-कथा-मध्य (Tabernacle) विशेष उल्लेखनीय हैं। आरण्य-वासी ईश्वराराधन में जगत् की नाता नताओं विघटन कर वणु-पल्लवों, उनकी यष्टिकाओं एवं लघुछो में मध्य निर्माण करते थे तथा पल्लवों की भाँवरों से सजाते थे पुन नाता उपचारों से उस मध्य में प्रतिमा प्रवर्तित कर उस की पूजा करते थे। इन्हीं भाँवरों को ध्वज-ध्वज के नाम से हम आजकल भी पुकारते हैं। किसी मध्य-वालीन प्रामाद ध्वजवा विमान के मध्य कलवर को दगें तो ऊपर मुख-द्वार सोरणों, सिंहकों विमानों सुमाओं आदि में शोभायार प्रतीत होते हैं। इनकी मूल भित्ति में ही आरण्यक ध्वजध्वज विच्छिन्नता है। शिल्प-ग्रन्थों में द्वारों की छायाओं के विमानों द्वारों से लेकर नव छायाद्वारों के वणन मिलते हैं और वे हूबहू इन स्थापत्य-निर्माणों में भी प्राप्त होते हैं। यह सब विवरण विशेष कर मध्य वालीन शिल्प ग्रन्थों में भरे पड़े हैं।

इन छोटी सी व्याख्या के द्वारा प्रामाद-स्थापत्य के उपाध्वान में हमने राज-प्रामाद एवं देव-प्रासाद के विरोधाभास की ओर जो संबंध दिया था उसका परिमार्जन यही ऐतिहासिक तथ्य निराकरण कर देता है। जब देवों के आलयों में विमानों एवं पापाणों का प्रयोग प्रारम्भ हुआ तो उपर्युक्त पौराणिक एवं धार्मिक आदेश शीघ्र ही प्राप्त हो गया और इसका मत में पहले लाभ राजाओं ने उठाया। उन का कारण यह था कि प्रामाद-राज धर्मात् प्रासाद-प्रतिष्ठित देव राज (Spiritual and temporal authority) के दोनों रूपों में जब प्रवर्तित किए गये तो (Temporal authority) राजाओं में तो सत्ता में हमारे देव में निहित थी। जिस प्रकार में ईशान, चन्द्र, वरुण, कुबेर आदि चौराज्य दिग्गज प्रवर्तित किए गये तो उन्हीं प्रकार राजा भी एक प्रकार से पौराणिक पौराणिक परिवर्तित किया गया। स्थापत्य की स्थापत्य का अधिवृत्त वास्तु-धर्म समस्त-ज्ञान-मूलधार भी इसी तथ्य का समर्थन एवं पोषण करता है,—

पञ्चमो लोकपालो राजाधिराजो मतः

अतएव मेरे लिये एक समस्या उपस्थित हुई कि ममराज्य-मूत्रधार के इस परिभाजित संस्करण में (तीन खण्ड—भवन, प्रासाद एवं निग्रयन-आदि) में राज-निवेश एवं राज गृह को कहा रखें। अतः बाध्य हो कर प्रासाद स्थापत्य में शास्त्र-दृष्टि से राजहर्म्य अर्थात् राज-प्रासाद-स्थापत्य को एक साथ नहीं ला सके।

विद्वानों में ऐसमत्य नहीं कि मन्दिर मिल्प राज-भवन का अग्रज है अथवा अनुज है। इस पर हम कुछ प्रकाश राज-निवेश एवं राजसी बलायें—शीर्षक पूर्व-प्रकाशित ग्रन्थ में कर ही चुके हैं। यहाँ पर इतना ही निर्देश करना पर्याप्त है कि राज-भवन के अग्रज मिल्प-दृष्टि से देव-प्रामाद हैं। तथापि राज-भवन-विन्यास में तीन मिश्रण प्राप्त होते हैं—प्रामाद-वास्तु जैसे शृंग एवं शिखरादि, भवन-स्थापत्य अर्थात् शानाग्रो एवं अग्निदो का बहुल-विन्यास तथा मौलिक आराध्य-कृतानुसूप रक्षा व्यवस्था द्वार-महाद्वार-प्रतोली-परिसर-वस्त्र-घट्टालक आदि विन्यासों के साथ नाना राजकीय निवेश एवं राजोचित उपकरण—सभा, गजशाला, अश्व-शाला, श्रीङ्गारादि—ये सब राज प्रामाद के समीक्षण में प्रस्तुत किये जा चुके हैं—देखिये राज-निवेश एवं राजसी बलायें—स० सू० भाग द्वितीय। हम अपनी दृष्टि आदान-प्रदान में, तिरोहित नहीं कर सकते। अतएव वह युग, जब प्रामाद निर्माण का चरमोत्कर्ष बाल था, तब वैदिक दृष्टि का ह्रास हो चुका था और पौराणिक पूर्व-धर्म ने दक्षिण से उत्तर, पूर्व से पश्चिम सर्वत्र इस महादेश में अपनी ध्वजा फहरा दी। पूर्व-धर्म का सर्वप्रमुख अङ्ग देवास्य निर्माण ही था। देवालप-निर्माण की व्यवस्था में चापी, कूप, तडाग एवं आरामादि का सन्निवेश भी एक प्रकार से अनिवार्य अंग हो गया था। अतएव दक्षिण भारत के विमान-प्रासादों के दर्शन करें वहाँ ये सब सम्भार एवं विन्यास प्रत्यक्ष दिखाई पड़ते हैं।

प्रासाद शैलिषा —भारतीय प्रासाद-स्थापत्य की विद्वानों (पूर्व सूरियो ने) द्राविड, नागर और वेसर में विभाजित किया है। परन्तु जहाँ तक द्राविड का सम्बन्ध है, वह भौगोलिक विभाजन अवश्य सगत है, परन्तु नागर और वेसर भूगोलानुसूप सगत नहीं। पुराणों में (देखिये नागर खण्ड) नागर पूरे उत्तर भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करता। हमने अपने अनुसन्धान से नागर शब्द की परिभाषा में, समराज्य के अनुसार, नागर के अर्थ को समझने का यत्न किया है। यह नागर शब्द, नगर एवं नग अर्थात् पर्वत से विकसित हुआ है। साथ ही साथ वात्स्यायन के कामतूत्र से भी जो नागर अर्थात् शिष्ट समाज अथवा व्यक्ति (cultured society or citizen) पर चर्चा मिलता है (देखिये

चतुष्पष्टि कलाओं का नागरिकों के द्वारा सेवन) इन तीनों को ही लेकर समरा-
ङ्गण सूरधार में प्रासादों के विकास पर प्रवचन प्राप्त होते हैं वे ही इस
तथ्य के पुष्ट प्रमाण हैं।

‘नगराणामतद्गुरहेतवे समकल्पयत’]

जहाँ तक वेसर का सम्बन्ध है उसे भौगोलिक मानना बिल्कुल भ्रान्त है।
मानसार में नागर, वेसर और द्राविड की जो निम्न परिभाषा दी गई है वह भी
भ्रान्त है—

नागर चतुरभ स्पादंष्टाथ द्राविड तथा

धृत च वेसर श्रेष्ठ ।।

उत्तर भारत में नाना प्रामादों की आकृतियाँ नाना हैं वे एकमात्र चतुरभ नहीं
हैं। बहुत से गोल हैं। इसी प्रकार दक्षिण भारत में अनक प्रामाद चौकोर हैं क्या वे
सब अष्टकोण हैं। बड़े अध्ययसाय, अनुसंधान एवं चिन्तन के बाद हमने वेसर का जो
अर्थ निकाला है वह वास्तव में अब विद्वानों की समझ में आ सकेगा। चूँकि बहुत
से लेखकों ने वेसर को संस्कृत का तत्सम शब्द माना है और वेसर का अर्थ है
संस्कृत में खच्चर और दूसरा नासिका-भ्रूण जो गोल होता है। अतएव किसी न
इस का अर्थ मिथित नहीं माना भयवा इस चीज़ के प्रागादों को गोल माना है।

आकरानुरूप वेसर प्रासादों को हम इस प्रकार का समीक्षा पर ला सकते हैं—
टि + अल-अल-वेसर—इस प्रकार से यह शब्द तत्सम न होकर तदभव है।

अब रही वावाट भूमिज और लाट आदि शैलियाँ—इनमें लाट में मन्व-ध
गुजरात शैली से है—लाट का अर्थ गुजरात है। तथापि यह शैली नागर शैली में
ही विकसित हुई। इसकी सर्व-प्रमुख विशेषता अलवृत्ति है जो मोधारा व मूय मन्दिर
से सर्वथा पुष्ट होती है। वावाट भी मेरी दृष्टि में वेसर के समान ही
तदभव है। यह पद ‘वावाट’ वैराट का अपभ्रंश है। वैराटी द्राविडी
शैली का ही अन्तर्गत विकास है। मैमूर के मन्दिर इस वैराटी शैली
के समर्थक एवं निर्णायक है। रही भूमिज की बात यह पद बड़ा ही सदिग्ध सा
प्रतीत होता है। मेरी दृष्टि में आसाम और बंगाल में पूर्वोत्तर मध्यकाल में भौम
राजा राज्य करते थे। इन भूमिज प्रामादों में समराङ्गण की दिना में अष्टधान,
प्रासादों का वर्णन है जिनमें वृक्ष जालीय प्रामादों का विशेष अनुपम प्रतीत होता है।
साथ ही साथ इनमें रेखा-वर्तना भी स्थापत्य-कौशल का एक प्रमुख अंग माना
गया है। अब भौम राजाओं के काल में ही इन भूमिज प्रासादों का उदय हुआ।
पूर्वीय प्रदेशों के निवासी ब्राह्मणों की भूमिहार-ब्राह्मणों की सजा से आज भी

उपश्लोक्ति किया जाना है। अतएव मेरा यह आतूत विद्वानों की दृष्टि में अवश्य कुछ अर्थ रख सकेगा।

जहां तक द्राविड शैली का सम्बन्ध है उनकी निवेश-व्यवस्था का पहले ही सकेत कर चुकें हैं जो एक प्रकार से मन्दिर-नगर (Temple cities) में परिणत हो गये हैं क्योंकि प्राकार, गोपुर, चालावें, परिवार, मडप, (सतमडप, सहस्र-मडप, नाट्य-मडप) यात्रियों के, सन्यासियों के, परिव्राजि तों के, दर्शनार्थियों के लिये नाना रानाएँ निवासालय के अनिवार्य अंग माने गये हैं। अतएव उत्तर भारत के मन्दिरों और दक्षिण के मन्दिरों में बड़ा अन्तर है जो स्मारक-निर्माण से पूर्ण परिचय प्राप्त हो सकेगा यह सब आगे विस्तारणीय होगा।

प्रासाद निवेश एवं प्रासाद विन्यास—प्रासाद-निवेश एक-मात्र भवन-निवेश नहीं है। प्रासाद के मूलाधारों पर पीछे कुछ प्रकाश डाला गया ही है। 'प्रासाद' पद की जो व्याख्या एवं समीक्षा की गई है उससे स्वतः यह सिद्ध है कि प्रासाद-निवेश एक मात्र भवन-निवेश नहीं है। प्रासाद को हमने निराकार ब्रह्म का साकार स्वरूप प्रतिपादित किया है। हमने यह भी कुछ इंगित किया ही है—जिस प्रकार मन्दिर में प्रतिष्ठापित देवता पूज्य है, उसी प्रकार प्रासाद भी पूज्य है। प्रासादों की जो दो विशिष्ट निमित्तियों पर हमने सकेत किया है—निरन्धार तथा सान्धार अर्थात् एक प्रकार के वे मन्दिर या प्रासाद जो केवल एक-भवन (One shrine) के रूप में आगे आगे बढ़ने लगे शिवालय प्राप्त होते हैं, वे निरन्धार अर्थात् बिना प्रदक्षिणापथ के रूप में विभावित होते हैं। दूसरी कोटि में आते हैं सान्धार अर्थात् अन्धकारिका अथवा अन्ध-कारिका या भ्रमन्ती या प्रदक्षिणा-पथ के सहित गर्भ-ग्रह वाले प्रासाद-मन्दिर। 'ie' the main shrine with circum-ambulatory passage यतः न केवल प्रासाद में प्रतिष्ठापित देव-प्रतिमा ही पूज्य है वरन् प्रासाद-गर्भ मूल-भवन भी पूज्य है। अतएव प्रासाद भी पूज्य एवं प्रदक्षिणा के योग्य है। प्रासाद की व्युत्पत्ति के प्रथम स्तम्भ में जो अनेक उद्धरण हयदीप-पंचरत्न, अग्नि पुराण, समराण-सूत्रधार तथा ईशान-शिवदेवगुरु-पद्धति आदि से प्रस्तुत किये हैं, वे पूर्ण रूप से प्रासाद पद की किन्ती ब्रह्म के समान व्यापकता, विराट् पुरुष के समान विशालता एवं देवत्व का पूज्योद्भूत मूर्तरूप, स्वर्गरोहण का परम सोपान, मानव एवं देव का मिलन-बिन्दु,—अध्यात्म का परम निष्यन्द—ब्रह्माण्ड एवं अण्ड, जगत एवं जीव macrocosm and microcosm का तादात्म्य सभी इस प्रासाद-प्रतिमा में प्रत्यक्ष दीप्यमान, आभासित एवं प्रत्यवसित

प्रतीत होता है। अतएव इस प्रकरण में प्रासाद-निवेश के कुछ विशेष अंगों जैसे उद्देश्य, वर्तुवारक-व्यवस्था, आवार-व्यवस्था, भूपा व्यवस्था प्रतीक-कल्पना, उपचार-विनियोग, प्रतिमा-प्रतिष्ठा आदि पर समीक्षा अभिप्रेत है। तदनुकूल भव हम् इस स्तम्भ को स्वल्प व्याख्या में ही सम्पन्न करना चाहते हैं। विशेष विवरण मेरे ग्रन्थ *Vastusastra vol I—Hindu science of Architecture* में द्रष्टव्य है।

प्रासाद-निवेश—प्रासाद यथापूर्व-निर्दिष्ट एवं प्रतिपादित वास्तु दृष्टि से भी एक महान् सध्य की ओर इंगित करता है। भारतीय स्थापत्य में छन्द मिथुन्त बड़ा ही महत्वपूर्ण है। भवन का आकार ही भवन का मर्म प्रतिपादित करता है। भारतीय वास्तु-शास्त्र में छन्दों की संख्या वैसे तो ६ दी गई है—मेरु, खण्ड-मेरु, पताका, सूची, उद्दिष्ट एव नष्ट। जहां तक प्रथम चार की बात है वे तो छन्द ही हैं परन्तु अन्तिम दोनों छन्द तो नहीं केवल भवन-विन्यास के प्ररस्तर घटक हैं। इन दोनों की उपादेयता पर हम अपने भवन निवेश में काफी प्रकाश डाल चुके हैं। अब वहीं इन मेरु आदि चार छन्दों की बात उन पर भी हमने यथानिर्दिष्ट उपर्युक्त अंग्रेजी ग्रन्थ में भी काफी निवेदन किया है। यहा पर हमारा तात्पर्य प्रासाद के वास्तुकार से है। भारतीय स्थापत्यो ने मन्दिर के आकार को पीठ या जगनी से प्रारम्भ कर आमलक में बयो प्रत्यवसायित कर दिया है। यह सब एक प्रकार की रचना नहीं है। यह मूर्त एव अमूर्त, जगत एव ब्रह्म, जीव एव ईश्वर का एक ही आधार पर लाने की चेष्टा की है। वैसे तो प्रासाद अर्थात् मन्दिर देव-स्थान, देवावास, देवकुल है, परन्तु वास्तव में दार्शनिक दृष्टि से यह आकार निराकार ब्रह्म का साकार रूप है। हम न पीछे के अवतरणों से यह सार सर्वथा परिपुष्ट कर कर ही दिया है। अतएव विशेष विवरणों की आवश्यकता नहीं। मन्दिर की आकृति अर्थात् आवार प्रकृति है? पुनश्च प्रासाद का मूर्धन्य विरोभूषण आमलक है जो नाथर प्रासादों की विनिष्ट अभिव्या है वह भी यह दसो मर्म का प्रतिपादन करता है। उमो प्रकार ज्ञानिन् प्रासादों की जो मूर्धामूषण स्तूपिका स्तूपिका है वह भी यह निदर्शन प्रस्तुत करता है। स्तूपिका इस प्रकार में बहार प्र है। आमलक को समरागण-सूत्रधार ने आमलसारक की मज्ञा में भी व्यवहृत किया है। आमलक—वृक्ष आवृक्षा के सम्बन्ध में हमारे पुराण-ग्रन्थों में बड़ी महिमा वसानी गयी है। स्वन्द पुराण (देव का० १२-६-२३) का प्रवचन है कि आमलक-वृक्ष

वे मूल में भगवान् निष्पु चैते हैं यद्वा ठगर और गिव उमने भी ऊपर, मूर्ध्ना
 शिरसाद्यो मे तथा अन्य देव पत्नी, पुण्यो पत्नी मे निवास कर रहे हैं। इस प्रकार यह
 ग्रामलव सर्व-देव-निवेदन, सर्व-देवावास, पूर्ण-देवत्व-प्रतीक प्रतिपादित स्वयं
 हो जाता है। इस प्रकार ग्रामादिके आधार ही एव ही सृष्टि की
 नेत्र उसकी महत्ता अपने आप मिट हो गयी। इसी प्रकार वास्तु-नित्य-ग्रन्थों
 में विशेष कर ममराङ्गण-मूर्धधार में अन्य नाना पद भी भरे पड़े हैं जैसे गिर, अघ्रि,
 चरण, पाद, जघा, कटि, स्वयं, गिर, मस्तक, शीवा, गिर, कलश, अण्ड, कोष, आदि आदि वे भी इसी ग्रामाद-निवेदन विराट्-पुरुष-निवेदन
 का पूर्ण समर्थन करते हैं तथा Organic Theory का भी पूर्ण प्रामाण्य
 उपस्थित करते हैं।

उद्देश्य — मूलधार ने हमने ग्रामाद-निवेदन के नाना प्रयोजनों एवं
 प्रयोज्यों पर प्रकाश डाल ही चुके हैं। यहां पर इतना ही सूचित है कि हमारे देश
 में देवराज्य का स्थापना ही सर्व-भौतिसाक्ष्यमान उद्देश्य था। जैसे तो वर्णाश्रम
 धर्म-व्यवस्था में ब्राह्मण लोग बड़े ब्रह्मजानी थे, आश्रमों में सन्यास ही एक-मात्र
 योग-ध्यानादि का ही शोध था परन्तु जनता-जनार्दन की कैसे उपेक्षा की जा सकती
 थी? विशाल जन समाज आज ही थे, सभी लोग जानी, सर्वज्ञानी, ब्रह्मविद् तो
 नहीं थे। अतएव

अज्ञाना भावनार्थपाय प्रतिमा परिकल्पिताः

जब प्रतिमाओं की पूजा, उन की उपचारात्मक चर्या अनिवार्य थी तो उनकी
 प्रतिष्ठा के लिये, उनके राजत्व, आधिराज्यत्व एवं राजोचित विशाल भवनो के
 समान ऊँची दिशरावसियों से विभूषित, नाना अलंकृतिया एवं निकेतनों से
 उल्लसित विमानाकार प्रासादों की आवश्यकता अनुभव होने लगी। पुनश्च जिस
 प्रकार चातुर्वर्ण्य व्यवस्था तथा चानुराश्रम-व्यवस्था प्रकल्पित हो गयी
 तो चातुर्वर्ण्य-व्यवस्था भी बनी। चातुर्वर्ण्य से तात्पर्य धर्म, अर्थ, काम
 एवं मोक्ष से है। अतः प्रथम एवं अन्तिम इन दोनों वर्गों—धर्म

दिया। ऐसे सन्तानि-युग में महती अन्ति की आवश्यकता हुई। ऐसे समय पर भगवान् वेद-व्यास ने एत नया युग प्रारम्भ कर दिया। जो यथानाम वेदों के परम निष्णात विद्वान् उपदेशक थे, जो ब्रह्म-सूत्र के प्रख्यात रचयिता थे, उन्होंने जनता के हेतु अष्टादश पुराणों की रचना की। ऐसे समय में भगवान् वेदव्यास की विश्ववीनि गणेश जी की सहायता लेनी पड़ी। इन अष्टादश पुराणों के द्वारा इस महादेश में भक्ति की धारा उद्गम गति से प्रवाहित हो गयी। अब त्रिदेवोपासना अर्थात् ब्रह्मा-विष्णु रिच -माहात्म्य की मण्डाविनी का उद्घाटन खोल बहने लगा। जहाँ पहले इस देश में—स्वर्गकामो यजयेत्—की परम्परा थी वहाँ अब—स्वर्गकामो मन्दिर कारयेत्—की सस्था इतनी द्रुतगति से विकसित, पुष्पित एवं फलित हो गयी कि सारी की सारी जनता ही नहीं बड़े बड़े राजे महाराजे भी इसमें पूरी तरह शरीक हो गये। उन्हीं की वश्यायता से, उन्हीं की अतुल्य धनराशि से हमारे देश में एक कोने से दूसरे कोने तक हजारों मन्दिरों का निर्माण हुआ और नाना स्थापत्य शैलियाँ विकसित हो गईं, नाना शिल्प ग्रन्थ लिखे गये। यह कला भी कर्म-कला न रह कर सलित कला के महान् विलास एवं प्रोत्साह से विकसित हो गई। साथ ही साथ धर्म एवं दर्शन इन दोनों की सहायता से इस पूर-परम्परा को 'इष्टि' से भी बहुत आगे बढ़ा दिया।

प्रासाद विन्यास प्रचार—प्रासाद की प्रतिमा के आधिराज्य एवं वैभव पर कुछ संकेत शिवा ही जा चुका है। प्रासाद-प्रतिमा के उपचारों में राजोचित उपचार ही तो शिल्प-ग्रन्थों में निर्दिष्ट किये गये हैं। अमरकोष की दिशा में 'प्रासादो वैवभूमुजाम्' से तात्पर्य प्रासाद एवं राजहर्म्य पर्याय श्लोकिक तो माना जा सकता है, परन्तु शास्त्रीय दृष्टि भिन्न है। इसका राजोचित एकात्म्य इंगित करना उचित है। जिस प्रकार प्राचीन एवं मध्य-काल में राज-भवन समाज एवं राज्य की सुषुमा, अभिव्यक्ति एवं महत्ता के प्रतीक थे, उसी प्रकार प्रासादों की भी उमसे बढ़ कर विन्यास-प्रसार प्रदान किया गया है। अनुस्मृति (वे० ६ ३०३-३१७, ७४-५) में प्रत्यक्ष राजा की देवता के रूप में प्रकल्पित किया गया है। राजा एक मान शासक ही नहीं था, सर्वदेवों के समान पूज्य, आराध्य एवं सम्मान्य था। अतएव राजोपचार प्रासादोपचार भी एक प्रकार के हो गये थे। इसी पृष्ठ-भूमि से प्रासाद-निवेश में नाना विस्तार-प्रसार प्रादुर्भूत हो गये। इन प्रासादों में मण्डप, महामण्डप, अर्धमण्डप, अन्तराल, परिवार, देवालय, विग्राम-मण्डप, सभा-मण्डप तथा अन्य नाना मण्डप उदय होने लगे। इस प्रकार ये प्रासाद-पाठ प्रासाद-नगर के रूप में परिणत हो गये।

के मूल में भगवान् लिप्टु बैठे हैं ब्रह्मा ऊपर और गिव उगसे भी ऊपर, मूर्धे गावाग्रो में तथा अन्य देव पत्रो, पुण्यो फनो में निवास कर रहे हैं। इस प्रकार यह ग्रामलक सर्व-देव-निवेदन, सर्व-देवावाग, पूर्ण-देवत्व-प्रतीक प्रतिपादित स्वत हो जाता है। इस प्रकार प्रामाद^१ के आकार की एक ही आकृति को लेकर उसकी गहना धरने आग मिट्ट हो गयी। इसी प्रकार वास्तु-शिल्प-ग्रन्थों में विशेष कर गमराङ्गण-मूत्रधार में अन्य नाना पद भी भरे पड़े हैं जैसे शिखर, अग्नि, चरण, पाद, जघा, कटि, स्वयं, निगर, मस्तक, घोषा, शिखर, कलम, घण्ड, शेष आदि आदि वे भी इसी प्रामाद-निवेश विराट्-पुरुष-निवेश का पूर्ण समर्थन करते हैं तथा Organic Theory का भी पूर्ण प्रामाण्य, उपस्थित करते हैं।

उद्देश्य—मूलाधार में हमने प्रामाद-निवेश के नाना प्रयोजनों एवं प्रयोज्यों पर प्रकाश डाल ही चुके हैं। यहाँ पर इतना ही सूच्य है कि हमारे देश में देवराज्य का स्थापना ही सर्व-मौलिमायायमान उद्देश्य था। वैसे तो वर्णाश्रम धर्म-व्यवस्था में ब्राह्मण लोग बड़े ब्रह्मज्ञानी थे, आथमी में सन्यास ही एक-मात्र योग-ध्यानादि का ही प्रोड था परन्तु जनता-जनार्दन की कैसे उपेक्षा की जा सकती थी? विनाल जन समाज भज ही थे, सभी लोग ज्ञानी, तत्त्वज्ञानी, ब्रह्मविद् तो नहीं थे। अतएव

अज्ञाना भावनार्थपाय प्रतिमा परिकल्पिताः

जब प्रतिमाओं की पूजा, उन की उपचारात्मक चर्या अनिवार्य थी तो उनकी प्रतिष्ठा के लिये, उनके राजत्व, आधिराज्यत्व एवं राजोचित विशाल भवनो के समान ऊँची शिखरावनियो से विभूषित, नाना अलङ्कृतिया एवं निनेतनों से उल्लसित विमानाकार प्रामादों की आवश्यकता अनुभव होने लगी। पुनश्च जिस प्रकार चातुर्वर्ग्य-व्यवस्था तथा चानुराश्रम्य-व्यवस्था प्रकल्पित हो गयी तो चातुर्वर्ग्य व्यवस्था भी बनी। चातुर्वर्ग्य से तात्पर्य धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष से है। अतः प्रथम एवं अन्तिम इन दोनों वर्गों—धर्म एवं मोक्ष के सोपान के लिये जनता की तृष्णा उसकी धार्मिक चेतना एवं मोक्षाभिलाषा के लिये प्रतिमा पूजा, प्रामाद-प्रतिष्ठा के अतिरिक्त और कौन सा उपाय इस देश में सोचा जा सकता था। जब दृष्टि—यज्ञ के प्रति बाह्य एवं आभ्यन्तर^२ दो विरोधी आन्दोलन प्रारम्भ हो चुके थे अर्थात् बाह्य से तात्पर्य बौद्ध एवं जैन धर्म धृत आभ्यन्तर से तात्पर्य आरण्यको एवं अपनिषदों की विचार-धारा से है। आरण्यको में यज्ञ एक-मात्र प्रतीक रह गये, उपनिषदों ने तो देव-वाद, यज्ञ-मस्या आदि को चन्द्र-हस्त देकर आत्मा एवं परमात्मा में प्रत्यवसानित कर

अन्त में यह सूच्य है कि मण्डपो की ऊँचाई प्रासाद की ऊँचाई से अधिक नहीं जाना चाहिये। हमने अपने ग्रन्थों में वास्तु-शास्त्रीय-सिद्धान्तों पर इन विषयों की जो व्याख्या एवं समीक्षा की है वह वही द्रष्टव्य है। अब आइये जगती-निवेश पर।

जगती निवेश—वैसे तो जगती का अर्थ पीठ है, जो प्रासादागो में विन्यस्त था, परन्तु जगती समरागण-मूत्रधार में एक विशिष्ट वास्तु-स्थान रखती है। जगती नगराणामलकार के रूप में परिकल्पित की गयी है। किसी भी पुराने जौर्ण-शीर्ण शिवालय की घोर मुडियें, वहाँ जगती बड़ी ऊँची, बड़ी चौड़ी दिखाई देगी। जगती पीठिका ही नहीं बल्कि सादों में एक विशिष्ट रचना है। प्रासाद एवं जगती के प्रतीकोपोग्य में प्रासाद को लिंग और जगती को पीठ माना गया है।

‘जगती’ पद की जो दो व्याख्याओं का ऊपर संकेत किया गया है उस पर विशेष विवरण से पूर्व समरागण-मूत्रधार के प्रवचन में द्रष्टव्य है—दे० अनुवाद। उत्तर भारत में किसी भी ग्राम (विशेषकर यू० पी०, मध्य भारत) में जाये वहाँ पर कुबे की ऊँची पीठिका को ‘जगत’ के नाम से सम्बोधित करते हैं। इससे यह ‘जगत’ जगती का अप्रभश सत्य है। अतः जगती पीठिका ही है, परन्तु वास्तु-शिल्प-शास्त्र एक-मात्र दार्शनिक कला-शास्त्र नहीं है, यह दर्शन-शास्त्र भी है। उपर्युक्त उद्धारण में जो दार्शनिक दृष्टि का पूर्ण संकेत है उसने जगती को मार्ग एवं अपवर्ग का साध्य एवं साधन आधार एवं आश्रय प्रतिपादित कर दिया है।

जगती निवेश में नागर-वास्तु विद्या एवं वास्तु-कला का पूर्ण प्रतिबिम्ब प्रतीत होता है। जगती निवेश में शाला विन्यास अभिन्न अंग है। चौकी बड़ी, बगैची ऊँची जगती पर चारों ओर, चारों प्रमुख दिशाओं एवं बिदिगाओं पर शाला-गमन-निर्माण है। इन शालाओं की रक्षा महा अवलम्ब अवतारणीय है—

कर्णोद्गता, भद्रजा मध्यज्ञा तथा अमोत्या एवं गर्भं समवा नवा पार्वजा।
इत जगतिषो न नाना आकार भी प्रतिपादित है—चतुरथार, आयताकार, यतुलाकार, पडभि, आदि।

जगतियों की नाना मजाये हैं। आकारानुरूप इन जगतियों की संख्या बड़ी लम्बी है जो अनुवाद में द्रष्टव्य है।

• **विमान निवेश**—अभी तक हम प्रासाद निवेश में नागर-वास्तु-विद्या के अनुरूप अध्ययन करते रहे हैं। अब हम विमान-निवेश विमान-वास्तु पर भी अध्ययन आवश्यक है। पिछले स्तम्भों में प्रासाद एवं विमान के अपने अपने वैशिष्ट्य की घोर कुछ संकेत करते आये हैं, परन्तु मेरी दृष्टि में द्वाविधी कला नागरी

का पोषण करते हैं। अस्तु, इस उपोद्घात के अनन्तर अब हम मूलम विवरणों से ही इस स्तम्भ को समाप्त करते हैं।

‘विमान’ पद के सम्बन्ध में थोड़ा सा विद्वानों में वैमत्य भी है। विमान प्रासादों का है—यह धारणा भ्रान्त है। विमान एवं प्रासाद, पर्याय मान जा सकते हैं। जिस प्रकार प्रासाद मन्दिर (गर्भ-गृह) का पूर्ण वस्त्र है, उसी प्रकार विमान भी गर्भ-गृह का पूर्ण वस्त्र है। डा० आनन्द कुमार स्वामी भी इसी निष्कर्ष पर पहुँचे हैं। डा० जैमिनि ने भी अपने ‘हिन्दू-टैम्पल’ में भी इस मत का पोषण यही गहनता से किया है। ई० यु० प० जो दक्षिणात्य भारत विद्या का अधिवृत्त ग्रन्थ है, उसने भी अपने इस निम्न प्रवचन में पूरा का पूरा इस व्याख्या को सार्थक कर दिया है —

“मानमानविधानत्वात् विमानास्तत्र ह्येतत्”

यहाँ प्रासाद का जन्म एवं विमान वैदिक ‘चिति’ तदनम् साद से हुआ है, यहाँ विमान इस प्रकार से दृष्ट-भूतों के आदिम स्तंभ विशेषकर श्यामिलीय वाइमय परम्परा से ही यह विकास एवं प्रोचान मपन्न हुआ है। डा० आचार्य ने ‘मानसार’ को सिल्प-ग्रन्थों का आदिम स्तंभ माना है। मैं इसे नहीं माना है, परन्तु अपनी समीक्षा एवं व्याख्या में इन ग्रन्थों का मौद्रिमाना मान्यता ‘मान’ में है। एतद्वय ‘मान’ (measurement) तत्त्वात्मा युग की वास्तु-धारा की सर्व-प्रमुख विशेषता थी। पुनः विमान शब्द भाषा शब्द पर ही आधारित है। ‘मेय’ एवं ‘मान’ वास्तु की आधार-गिना है। समस्तान्तर मूलधार का निम्न प्रवचन पढ़ें —

‘मेय तदपि कथ्यते’

अन्य प्रवचन भी पढ़ें —

‘मान धाम्नास्तु सुमधुर्न जगत्सम्पूर्णता मयेत्’

अस्तु, इस उपोद्घात के अनन्तर अब हम विमान-विशेष की ओर ध्यान दें—विमान-वास्तु की सर्व-प्रमुख विशेषता गोपुर-निवेश तथा प्राकार निवेश है। प्राकार मन्दिर-पीठों का दर्शन करें। पहले आगको गोपुर-द्वार तथा प्राकार ही प्राप्त होते। उत्तरार्ध के प्रासाद-पीठों पर यह रचना न के बराबर है। दक्षिण के ये सब मन्दिर-पीठ मन्दिर-नगर के रूप में विभाजित हैं।

यह विमान-वास्तु के सर्व-प्रमुख विशेष—प्राकार, गोपुर, परिवार, मण्डप विशेष उल्लेखनीय है। यहाँ तक दक्षिण विशेष का ध्यान है—एत

दृष्टि से 'वास्तु-शिल्प-पदावली' सङ्घ में द्रष्टव्य है। यहाँ पर हमें यही समीक्ष्य है कि प्रासाद एवं विमान का अन्तः २ बना २ वैशिष्ट्य है।

प्रासादों की सर्व प्रमुख विशेषता है—गिखर, गिखरो से ताना वर्ग हैं, जैसे अण्डक-गिखर, मञ्जरी-गिखर, तता-गिखर आदि। ऊपर पहले भी कुछ संकेत किया ही जा चुका है। पुनश्च गिखरो का मूर्धन्य वास्तु 'आमनक' है, वही ताना प्रासादों की सर्व-प्रमुख विशेषता माना गई है। अथवा जहाँ तक विमान-मन्दिरों की विशेषता का प्रश्न है वे भूमि-प्रासादों के नाम से विभूत हैं। भूमिया (storeys) ही विमान-प्रासादों की सर्व-प्रमुख विशेषता है। समरागण-सूत्रधार में द्राविड प्रासादों पर जो दो अध्याय हैं, उनमें इन द्राविड-प्रासादों अर्थात् विमानों को एव-भूमि से द्वादश-भूमिक प्रासादों के रूप में वर्णित किया गया है। पुनश्च इनकी दूसरी विशेषता पीठ है, जिनकी संज्ञायें पान हैं—वे तैरैव (आ० शि० पदावली) में द्रष्टव्य हैं। पुनः उनके तलच्छन्दों की भी कुछ विशेषताएँ हैं। इस संकेत के उपरान्त द्राविड-विमानों का सर्व-प्रमुख विशेषता वास्तु-मूर्धन्य-मलकरण स्तूपिका है—ये ही दो वास्तु-तत्त्व 'आमलक' एवं 'स्तूपिका' दोनों अर्थात् प्रासाद एवं विमान को अपनी २ सौती पर आसीन कर देने हैं जिन प्रकार आमलक अध्यात्म-निष्कन्द-सार है उसी प्रकार विराट्-पुरुष (Body Corporate) के अङ्ग-अ की शिला की 'स्तूपिका' के नाम से द्रष्टव्य है। दार्शनिक तत्त्व दोनों में समान हैं।

प्रासाद-प्रतिष्ठा एवं भूत-न्यास —वैसे तो व्यावहारिक दृष्टि से प्रतिष्ठा एक प्रकार से यज्ञीय कर्म है, परन्तु वास्तव में यह प्रतिष्ठा प्रासाद-कला का मूर्धन्य कृत्य है। आजकल के गौण वास्तु-कला को कर्म-कला या यान्त्रिक-कला के नाम से संज्ञित करते हैं, परन्तु हमारी परम्परा में जिस प्रकार—पट्टहो वेव पट्ट दर्शनानि—तथैव हम ने अपने ग्रन्थ में 'पट्ट कला की नवीन व्याख्या एवं समीक्षा की है—ये ६ कलाएँ ललित कलाएँ हैं। जैसे संगीत, जैसे नृत्य, जैसे वाद्य या चित्र या शिल्प, उसी प्रकार वास्तु भी ललित कला है। जब संगीत में नाद ब्रह्म की कल्पना है, जिस प्रकार वाद्य में रस-ब्रह्म की कल्पना है, उसी प्रकार वास्तु में भी वास्तु-ब्रह्म की कल्पना की गई है। अतः वास्तु-कला एवं शिल्प-कला की जो मूर्धन्य-कृति है वह हिन्दू प्रासाद ही है। प्रासाद का आध्यात्मिक एवं दार्शनिक रूप पूर्व-प्रतिपादित हो ही चुका है। अतः प्रासाद-प्रतिष्ठा के लिये यह वास्तु-कला भी एक प्रकार से महान् यज्ञीय कर्म है।

स्थपति एक स्थापक—वर्तु—कारक-व्यवस्थाः—प्रासाद-प्रतिष्ठा मे स्थपतिः स्थापक-विवेचन आवश्यक है। स्थपति की योग्यता एवं स्थपतियों की चतुर्थी कोटि पर हम अपने भवन विवेक में काफी प्रतिपादन कर ही दिया है। यहाँ पर यज्ञ-संस्थानुपग से स्थपति स्थापक के साथ वर्तु अर्थात् स्थपति एवं कारक अर्थात् यजमान् अर्थात् प्रासाद-कारक—इस विषय पर कुछ समीक्षा अनिवार्य है। आज के भारत को देखें तो यह स्थापत्य-कला निम्न वर्ग में ही सेव्य है। उत्तर भारत में स्थपति-परिवार एक प्रकार में नष्ट-प्राय है। हाँ दक्षिण भारत में अब भी शिल्प-बृन्द पाये जाते हैं। शिल्प-ग्रन्थों की हस्त-लिखित प्रतियाँ भी उनके पास अब भी विद्यमान हैं। परन्तु रहस्य क्या है कि इस देश में यह प्राचीन वास्तु-कला क्यों नष्ट-प्राय दिखाई पड़ रही है? सम्भवतः आदि स्थपति विश्वकर्मा को जो शाप लगा था तो क्या उसी का यह फल है। अग्न्यु, इस ध्यान में न जाकर अब हम स्थापक की ओर मुड़ते हैं। श्रौत-कर्म के विज्ञों से अविदित नहीं कि यज्ञ में आचार्य के बिना यज्ञ का सम्पादन असम्भव है। प्रासाद-कर्म भी यज्ञ-मन्त्रों का समान है। यज्ञ कराने वाला यजमान् कहलाता था, यज्ञ-कर्त्ता पुरोहित था, यज्ञ-कर्म का निर्देशक आचार्य होता था। तदनुकूल प्रासाद-कर्म में त्रिजन (Trinity) की भी अनिवार्य परम्परा बन गयी थी। वर्तु में तात्पर्य स्थपति में है कारक से तात्पर्य प्रासाद-कारक यजमान से है। स्थापक में तात्पर्य प्रासाद-निर्माण का अध्यक्ष आचार्य होता था वह पद पद पर प्रासाद-निर्माण में नाना यज्ञीय उपचारों एवं धार्मिक तथा दार्शनिक कृत्या से इस निर्माण को धर्म दर्शन में अनुप्राणित करता रहता था। वास्तु पुरूप विकल्पा, वास्तोप्यति-प्रावाहन, वाग्युर्वान् वाग्यु देव-प्रतिष्ठा हस्त-कर्पण, अक्षुरारोपण गर्भाधान निम्नान्यास प्रतिष्ठापन-मस्तरण मध्य मध्ये पूर्ण मस्तर, कलश-न्यास, मूर्ति-न्यास, प्रासाद-प्रतिष्ठा आदि आदि ये सब इसी उपर्युक्त तथ्य के पोषक हैं।

अब आइये किस मन्दिर का कौन कर्त्ता हो सकता है और कौन कारक हो सकता है। समरागण-सूत्रधार से जो नाना-वर्गीय प्रासादों का स्तवन निमित्तया एवं शैलियाँ व्याख्यात हैं उन में विशेष प्रासादों की महिमा अकूर्त्-कारक-व्यवस्था के पूर्ण संकेत प्राप्त होते हैं। यह सब अनुवाद खण्ड में पठनीय है।

हमारे शिल्प-ग्रन्थों में स्थपति को ब्रह्मा के रूप में, कारक-यजमान को विष्णु के रूप में तथा स्थापक-आचार्य को रुद्र (शिव) के रूप में विभाजित किया गया है।

अथच इन्हीं तीनों की निष्ठा से प्रासाद का प्रारम्भ एवं अवसान, न्यास एवं प्रतिष्ठा, प्रासाद एवं प्रतिमा का मयोग साध्य एवं सिद्धि मन हो जाता है।

आकार-भूषा प्रतीक—मूर्ति-न्यास—प्रासाद का आकार पुरोपकार है। पीछे के अक्षरों से स्वतः सिद्ध है—प्रासाद पुरुष मत्वा पूज्यते सर्वविन्म। अतएव

जिस प्रकार पुरुष ने आकार में नाना अवयवों जैसे पाद, चरण, अधि, जानु, जघा, कटि, जठर, बाहु प्रबाहु, स्कन्ध, शीवा, मस्तक, मूर्धा, वेश कपाल, ब्रह्मरन्ध्र, शिखा, स्तूपी, आदि का प्रत्यक्ष दर्शन प्रत्यक्ष ही एवं उपागो में प्राप्य है, तथैव प्रासाद अर्थात् प्रासाद-मुख्य है—विराट-पुरुष है उसी प्रकार प्रासाद अर्थात् मन्दिर भी पुरुषागो से ही विनिर्मेय है। आगे के स्तम्भों में नाना अगो की तालिका दी जावेगी।

अब आइये भूपा की ओर। प्रासाद-शैलियों में नागर शैली के भी अनेक अवान्तर विकास विख्यात हैं। प्रासाद-शैलियों में शिखर-विन्यास ही परम घटक है। नागर शैली में जो नाना अवान्तर भेद पल्लवित हुये हैं उन में मण्डक-शिखर, लता-शृंग, मञ्जरी-शिखर ही विशेष उल्लेख्य हैं। इन्हीं शिखरों की भूपा ने प्रासाद-भूपा को भारतीय स्थापत्य का मुकुट-मणि बना दिया है। अतः शिखर ही प्रासाद-भूपा है। उहा तब विमान-भूपा की बात है वह कुछ विशेष सौन्दर्य है। अधिष्ठान एवं उपपीठ की नाना बिच्छित्तिया, स्तम्भ की नाना भूपाएँ आकृतियाँ तथा अलङ्कृतियाँ, द्वार एवं द्वार-आस्त्रायेँ, तोपान तोरण, भित्तियाँ वेदिकायें, कूट, शालाएँ, पंजर, जाना, उत्तर, शिखर, मूर्धिका विमान-शिखर आदि आदि ये सब विमाद-भूपाएँ हैं।

जहा तब प्रतीकों की बात है वे उत्तरापचीय मन्दिरों में ये प्रतीक-लाक्षण विशेष दर्शनीय हैं। खजुराहो भुवनेश्वर, कोनाक, पुरी, उदयपुर (एकलिंग), ग्वालियर तथा अन्य प्रासाद-पीठों की देखें, जहा पर नाना-वर्गीय प्रतीक-मूर्तियों के सन्ध्यातीत रूप प्राप्त होते हैं। इस मूर्ति-स्थाप्य (Iconographical Sculpture) की हम तीन वर्गों में विभाजित कर सकते हैं —

- (१) प्रासाद-जलेवर पर उत्कीर्ण मूर्तियाँ
- (२) प्रासाद-जगती पर निविष्ट मूर्तियाँ
- (३) प्रासाद-मण्डप पर उत्कीर्ण मूर्तियाँ

प्रथम वर्ग में नाना देवयोगिनियों—यक्ष, विद्याधर, विष्णु, अम्बरार्य तथा परिवार-देव-देवियाँ एवं मिथुन विराजमान हैं। जगती पर जो शालूँल, शक्ति, वृषभ, सिंह, आदि बृहदाकार मूर्तियाँ दिखाई पड़ती हैं—वे भी प्रतीक-लाक्षण हैं। अब आइये मण्डप की अभिव्यक्ति की ओर। मण्डप एक प्रकार से प्रासाद गर्भ में देव-दर्शनार्थ के लिये एक प्रकार देव-भावना, पूत-भावना, भक्ति-दृष्ट्या जागृत करने के लिये तदनुकूल वातावरण उत्पन्न करने के लिये प्रासाद-गर्भ में जाने के लिये महामण्डप, अर्धमण्डप, अन्तराल इन तीनों की परिवार के ही देव भाषास्वरूप करने की व्यवस्था है—जहाँ पर जो मूर्तियाँ दिखाई पड़ती हैं वे भी इसी वातावरण एवं दिव्य भाव को उत्पन्न करने के लिये उत्कीर्ण की गयी हैं।

प्रासाद-कला-इतिहास

A new light on
Temple-architecture
Brahmana, Bauddha & Jaina

उपोद्घात—इस उपोद्घात में समीक्षा का विषय यह है कि कला का विकास सर्वथा धर्माश्रय प्रयत्ना राजाश्रय पर ही आधारित है—यह तथ्य वास्तव में सब प्रकार से सत्य है परन्तु जो धर्म के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण की आवश्यकता है उस में योही सा यहाँ विशेष विवेचना की आवश्यकता है ।

प्राधुनिक कला विशारदों ने तथा कला पर निष्णात लेखकों ने जो लगभग सौ वर्ष से लेखनी चलाई है, उनकी धारणाओं में मेरी दृष्टि में कुछ मौलिक भ्रांति अवश्य है । कला की विद्वानों ने देवता, जाति, सम्प्रदाय, जीवन, आचार, विचार का सर्व-प्रमुख प्रतीक माना है । इन भूतल पर नाना जातियों का एवं नाना सम्प्रदायों का उद्भव हुआ । अतएव इन सभी जातियों की कलायें तथा अन्य धारारें अपनी अपनी दृष्टियों से विकसित एवं बुद्धिगत हुईं । विद्वानों ने भारत की सम्प्रदायों को ऐतिहासिक दृष्टि में एक ही माना है । सम्प्रदानुरूप ही तो नाना विकास मूल पर ही आधारित होते हैं तो क्या ब्राह्मण-धर्म, बौद्ध-धर्म तथा जैन धर्म भारत की सम्प्रदायों के अनुकूल प्रयत्ना मूलभूत पर नहीं विकसित हुए । तो फिर भारतीय कला के इतिहास में जो विशेषकर प्रासाद-स्थापत्य अर्थात् धार्मिक या पूजा वास्तु को तीन प्रधान वर्गों में विभाजित किया गया है वह गोण रूप से तो ठीक ही है । प्राधुनिक विद्वानों ने हिन्दू-प्रासाद (Hindu Temple) के जन्म के सम्बन्ध में जो नाना आकृत निकाले हैं, वे सर्वथा भ्रान्त तो हैं ही । हमने मूलाधारों (देखिये प्रथम पटल) तथा शास्त्रीय सिद्धान्तों (देखिये द्वितीय पटल) में इन आकृतों का पूर्ण रूप निराकरण कर ही दिया है । यहाँ प्रकृत में जब हम इस तृतीय पटल में कला के स्तर पर आते हैं तो हमारे सामने यह समस्या उपस्थित होती है कि मूलाधारों (वैदिक, पौराणिक तथा श्रौतधार्मिक) एवं शास्त्रीय सिद्धान्तों के क्रोड में क्या हम तथा-कथित बौद्ध-वास्तु और जैन-वास्तु को इस स्तर में न सम्मिलित करें ?

ऊपर की समीक्षा में यह असंभव अपने आप उठ खड़ी होगी, यदि हम भारत की सम्प्रदायों के अनुरूप इस प्रासाद-वास्तु की समीक्षा न करें । बहुत से विद्वानों ने प्रासाद के जन्म और विकास के जो अनेक सिद्धान्त (Theories) स्थापित की हैं, वहाँ अब कई विद्वानों ने (देखिये P. K. Acharya's Manasara Publications and Hindu Temple—Dr. Stella Kramrish) हिन्दू प्रासाद के जन्म एवं विकास में वैदिक चिन्ति

को ही जननी, व्यवस्थापक तथा प्रतिष्ठापक माना है तो फिर ई० पू० लगभग दो हजार वर्ष पुरानी श्रृंखला को, गुप्त-कालीन या चालुक्य-कालीन या पल्लव-कालीन प्रासाद-विवास एवं प्रोत्साहन में उसका ऐतिहासिक दृष्टि से किस प्रकार से हम पूर्ण रूप से भूत्पावन कर सकेंगे ।

अतएव इस अभाव को दूर करने के लिये हमें पाठको और विद्वानों के सामने यह विचार प्रस्तुत करना है कि वैदिक चिन्ति भी वैदिक-कालीन पूजा तथा आराधना का प्रमुख धर्म यज्ञ-संस्था थी । इस यज्ञ-संस्था का जब महान् प्रसार विशेषकर समृद्ध परिवारों, राजान्यों, राजकुलों, श्रेष्ठि-कुलों में तो फैल गया था, एक प्रकार से साधारण जनता के लिये यह संस्था विशेष सुकर नहीं थी । अतः अपने आप यज्ञ-संस्था के प्रति जनता में औदासीन्य तथा अपने आप उपेक्षा फैल गई । इसी प्रगति में बौद्ध एवं जैन—इन दो धर्मों का अनायास जन्म हो गया । सभी लोगों का ऐकमत्य है कि बौद्ध धर्म एक-मात्र राजाश्रित नहीं था । वह महात्मा बुद्ध के समय जनाश्रित था । अतएव जनाश्रय ने ही इस धर्म को ई० पू० पाँचवीं शतक से तृतीय शतक तक इस देश में बड़ा योगदान दिया । यह धर्म दुर्भाग्यवश एक-मात्र भौतिक नहीं था । यह एक-मात्र सन्नान्ति-युगीन था । अतएव अपने आप बौद्ध-धर्म में महान् परिवर्तन आ गया जिसको हम महायान के नाम से पुकारते हैं । इस महायान में पौराणिक पूजा परम्परा तथा अवतारवाद, तीर्थ-यात्रा, देव-पूजा सभी घटक जो पुराणों की देन थी, वह भी इसमें सम्मिलित हो गये । अतः यहाँ पर यह भी स्पष्ट करना है कि जब पाग-संस्था के प्रति सामान्य जनता की विमुखता हो गई तो क्या ब्राह्मण, राजान्य भी वही चुप बैठ सके, उन्होंने भी बाह्य-पूजा के प्रति तिलाजलि देकर आत्मक-ज्ञान, ब्रह्म-ज्ञान की ओर पूर्ण रूप से झुक गये । राजान्य जनक वा औपनिषदिक तत्त्व-ज्ञान विश्वविश्रुत है । जो ब्राह्मण, श्रद्धि और महापि वैदिक धर्म-काण्ड पर भी आस्था रखते थे, उन्होंने भी तो ब्रह्म-ज्ञान और आत्म ज्ञान की नई धारा उपनिषदों में बहा दी । यह धारा तो भागीरथी गङ्गा के समान नहीं थी जो पूरे समाज को न आप्लावित कर सकी, न प्रक्षालित कर सकी । अतः ऐसे समय में एक महान् क्रान्तिकारी महात्मा भगवान् वेदव्यास की आवश्यक्ता थी जिन्होंने विशाल-जन-समाज की प्रेरणा को देखकर, हृदयङ्गम कर हम अत्यन्त सूक्ष्म, गहोर, गठित, अनिसीमित धारा को अर्थात् आत्म ज्ञान, ब्रह्म-ज्ञान, की महाधारा—देवपूजा, तीर्थ-यात्रा में बहा दिया । अर्थात् पुराणों की रचना तथा दृष्टि के बाद पूर्व-धर्म के स्थापन का श्रेय भगवान् वेद-व्यास को ही है ।

अतएव महायान के विकास में इन पुराणों का भी प्रभाव था तो फिर महायान धर्म की कोड़ में प्रोत्सहित स्थापत्य-कला को हम क्या प्रासाद-कला अर्थात् पूजा-वास्तु के रूप में नहीं मूल्यांकन कर सकते ? जहाँ ब्राह्मण-धर्म में नाना उपासना सम्प्रदाय—ब्राह्म, वैष्णव, शैव, शाक्त और गणपत्य विवर्धित हुये तो क्या भारतीय मौलिक उन्मेष में अन्य नहीं २ धाराएँ नहीं वर्गीकृत नहीं की जा सकती हैं ? अगर इन मौलिक उन्मेष में यह निस्संकोच प्रतिपादन करते हैं कि भारतीय कला विशेषकर प्रासाद-कला के जो प्राचीनतम बौद्ध-वास्तु के महानीय निदर्शन प्राप्त होते हैं वे भी पूजा-वास्तु या प्रासाद-वास्तु के ही विषय हैं।

अब एक समीक्षा और रह गई कि यह महायान-पूजा वास्तु के निदर्शन जैसे साची, बारहुत आदि महापीठ प्रख्यात हैं तो उनसे पहले वीन से पूजा वास्तु के निदर्शन हम प्रस्तुत कर सकते हैं। हमने अपने उपोद्घात में हिन्दू प्रासाद की जननी वैदिक चित्ति को माना है तो यह अस्मिता किस प्रकार से सम्बद्ध की जा सकती है। बहुत से, लगभग ई० पू० २००० वर्ष पुराने, जो खनन और अन्वेषण हुये हैं उनमें भी पूजा-वास्तु-निदर्शन के अभाव नहीं है। लिङ्ग-पूजा नाम पूजा के प्रचुर प्रमाण प्राप्त होते हैं। पुनः यह सारा पूजा वास्तु एक मान पाषाणीय निदर्शनों में ही हम गतार्थ नहीं कर सकते। हाँ समरागण सूत्रधार में प्रासादों की नागा विधाएँ हैं जैसे पट्टिषा, दारुज, तमन आदि आदि। पट्टिषा से नात्पर्य वस्त्र-निर्मित दारुज से तात्पर्य काष्ठमय, तमन से तात्पर्य गुहामय अथवा गुहावर। अतः जहाँ तक शास्त्रीय सिद्धान्तों अर्थात् वास्तु शास्त्रीय-विशेष शास्त्रीय ग्रन्थों में प्रतिपात इन सिद्धान्तों की जो समीक्षा है उससे यह तथा-कथित ब्राह्मण मन्दिरों के प्रासाद-वास्तु से बौद्ध विहार, चैत्य, स्तूप, जैन प्रतीक एवं प्रासाद भी कला का दृष्टि से पृथक् नहीं किये जा सकते।

वात यह है कि वैदिक पुरातत्व-विदों जैसे वर्जिन फर्गुसन आदि आदि ने भारतीय वास्तुकला एवं मूर्तिकला के जो अन्वेषण, अनुसंधान तथा गवेषणात्मक विशिष्टियाँ प्रस्तुत की हैं वे सर्वथा उनके दृष्टि-कोण में ठीक ही हैं क्योंकि यह ई० पू० तथा ईसवीयौत्तर जितने भी निमित्त स्मारक तथा खनित उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं उनकी ऐतिहासिक दृष्टि में सत्यता आन्त नहीं है, परन्तु कला-समीक्षा की दृष्टि से इन सब स्मारकों और उपलब्धियों का एक समन्वयात्मक (Synthetic) अध्ययन आवश्यक है। दुर्भाग्य का विलास है कि रामराज तथा प्रसन्नकुमार भाषाओं के पहले किसी भी विद्वान् ने वास्तुशास्त्र अथवा गिल्ड ग्रास्त्र के सिद्धान्त को न तो पढ़ा और न समझा। हमारे देश की सस्कृति के जरा आचार विचार, रत्न-सहन, भोजन-भजन पर जब धर्म-शास्त्रों में, नीति शास्त्रों में पूर्ण, प्रोढ़ एवं

प्रासाद-वास्तु की ऐतिहासिक समीक्षा—तालिका

इस उपोद्घात के अनुरूप भारतीय प्रासाद-स्थापत्य को हम निम्न स्तम्भों में विभाजित करना चाहते हैं —

१. पूर्व-वैदिक-कालीन—सिन्धु-वाली-सभ्यता-कालीन
२. वैदिक-कालीन
३. उत्तर-वैदिक-कालीन
४. पूर्व-मौर्य-कालीन (४०० ई० पू०)
५. उत्तर-मौर्य-कालीन—अशोक-कालीन
६. शुंग-कालीन तथा आन्ध्र-कालीन (१८५-१५० ई० पू०)
७. सयन-प्रासाद—हीनयान-बौद्ध-प्रासाद (२०० ई० पू० से २०० ई०)
८. गान्धार-वास्तु-कला—पूजा एवं पूज्य-वास्तु
९. दक्षिणात्य-पार्वत-प्रासाद-वास्तु (२०० ई० पू०-५०० ई०)
१०. उत्तराफ़्गीय ऐष्टिक-वास्तु—प्रासाद-रचना का विकास
११. गुप्त नरेशों के स्वर्णिम समृद्ध राज्य-काल में नागर प्रामाद-कला का जन्म, विकास एवं प्रसार (३५०-६५०)
१२. चालुक्य-नरेशों के राज्य-काल में प्रोत्थसित प्रासादों की समीक्षा
१३. पल्लव-राजवंश की अनुपम देन (६००-९००)
१४. चोल-नरेशों की वदाम्यता और उनके काल में उत्थित विमान-प्रासाद (९००-११५०)
१५. पाण्ड्य-नरेशों के युग में विमान-वास्तु में नई भावनियों तथा नवीन निवेशों का उत्थान (११००-१३५०)
१६. विजयनगर-सत्ता में विमान-प्रासादों में नई उद्भावनाएँ तथा नई अलकृति-विच्छित्तियाँ (१३५२-१५६५)
१७. मद्रा के नायक राजाओं के काल में दक्षिणात्य प्रासाद-कला के चमोत्कर्ष में विमान-वास्तु का सर्वश्रेष्ठ अवसान
- टि० अब आइये उत्तराफ़्गीय महाविशाल प्रासाद क्षेत्र की ओर जिनमें निम्न-लिखित वास्तु-पीठ विशेष विवेच्य हैं :-
१८. उत्काल या कलिंग (आधुनिक उड़ीसा)—भुवनेश्वर, कोणार्क तथा पुरी—केतरी राजाओं का श्रेय

- १६ बुन्देलखण्ड खजुराहो—चन्देलों तथा प्रतीहारों की देन
 २० गुजरात का महान् प्रवर्ध—गुजरात (साट) तथा काठियावाड
 २१ सुदूर दक्षिण—खान-देश
 २२ मधुरा-बुन्दारन

टि० इस विद्याल भारत में दोनों महा प्रदेशों (उत्तर एवं दक्षिण) की प्रासाद-कला के इस वर्गीकरण के उपरान्त अब हमें पूर्व-पश्चिम के साथ बृहत्तर भारत—द्वीपान्तर एवं मध्य-एशिया की ओर भी जाना होगा

- २३ बंगाल—सेन एवं पाल वंश में प्रोत्थित प्रासाद-कला (८००—१७००)
 २४ काश्मीर में एक नवीन सगम का दर्शन (२००—१३००)
 २५ नेपाली वास्तु-कला
 २६ सिंहल-द्वीपीय प्रासाद-कला
 २७ ब्रह्म (बर्मा)—देशीय मन्दिर
 २८ बृहत्तर-भारतीय-प्रासाद-कला
 (अ) कम्बोडिया
 (ब) वियतनाम
 (स) चम्पा
 (द) जावा तथा बाली आदि

पूर्व-वैदिक-कालीन—सिन्धु-घाटी-सभ्यता के पूजा-वास्तु-निदर्शन

हमने अपने उपोद्घात में प्रागादो के जन्म एवं उदय में वैदिक चित्ति की मूल प्रवृत्ति माना है और इसी मूल-प्रवृत्ति पर जो अनेक प्रतिकृतियाँ (prototypes) प्रस्तुत एवं विवक्षित हुईं, उनमें सभा अथवा मण्डप-भवन ही सर्व-प्राचीन निदर्शन है। मोहेनजोदारो और हड़प्पा की खुदाई में जो हमें वास्तु-निदर्शन मिले हैं, उनमें स्नानागार तथा भौमिक भवनों के प्रतिरिक्त सभा-भवन भी प्राप्त हुये हैं और इनका एक मात्र प्रयोजन सम्भवतः सामूहिक पूजा-भवन से था। अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि यह सिन्धु-घाटी की सभ्यता पूर्व-वैदिक-कालीन थी अथवा मगधकालीन थी। ऋग्वेद की भांति ऋषिाधो म सहस्र-स्तम्भ सभा भवनों पर प्रचुर वर्णित हैं। त्रिभौमिक भवनों (त्रिधातु धारणम्) पर भी पूर्ण विवरण है। यह तथा तत्कालीन वास्तु-कला का साहित्यिक प्रमाण। ऋग्वेद में शिव देवा—मूरदेवा ये भी संकेत प्राप्त होते हैं। इस अत्यन्त वैदिक कालीन भवन-विन्यास तथा पूजा-सम्प्रदाय पर जो हमें संकेत प्राप्त होते हैं पुनः इस वैदिक-कालीन भवन-विन्यास तथा पूजा-सम्प्रदाय पर जो हमने संकेत दिया है वह साक्षात् सिन्धु-घाटी की सभ्यता में पूर्ण रूप से प्रमाणित होता है। अब यह जो बहुत दिनों से यह धारणा बनै बनै परिपुष्ट होती जा रही है कि सिन्धु घाटी की सभ्यता वैदिक काल से प्राचीनतर है वह सर्वथा ऐतिहासिक दृष्टि से भले ही मान्य मानी जाए परन्तु मास्कुलिक दृष्टि से वैदिक-कालीन सभ्यता और सिन्धु घाटी की सभ्यता इस दृष्टि से मगधकालीन है। इससे स्पष्टाकरण में हमें दो तीन विवरणों की ओर जाना होगा।

(घ) बहुत से विद्वानों ने यह मान रखा है कि प्रतिमा पूजा एतन्मात्र उत्तर-वैदिक-काल अर्थात् सूत्रो, महाभारत, रामायण अथवा पुराणों के युग में प्रारम्भ हुई—यह धारणा मेरी दृष्टि में विलक्षण भ्रान्त है। इस महादेश में जब भाषों और अनाथों का संघर्ष हुआ तो हम अनाथों की सभ्यता को क्यों भूल गये और उनके जीवन एवं उनकी कला पर बहुत बड़े अनुसंधान की आवश्यकता है। सिन्धु-घाटी की खुदाई में हमें जो पूजा प्रतीक (जैसे योनि-मुद्रा, शिव-मूर्ति देवी आदि अनेक प्रतीक एवं प्रतिमाएँ) तथा पशुपति शिव, त्रिशूल-प्रतिमाएँ प्राप्त हुई

हैं, उन से यह साक्षात् सिद्ध होता है कि यह सम्प्रदाय अनाथों, अगुरों, द्राविडों अथवा नागों की थी ।

(२) सभी विद्वानों ने ऐकमत्य से यह स्वीकार किया है कि लगभग ५००० साल पुरानी बात है कि यह धर्म जाति अपने प्रादिम निवास पूर्व-मध्य एशिया से पश्चिम (यूरोप) पूर्व (भारत) तथा उत्तर (ईरान) में अपनी अपनी टुकड़ियों में विभाजित हो कर समस्त विश्व को आपात ही नहीं कर दिया बरन् अन्य जातियों को परास्त कर अपनी सम्प्रदाय का पूरा प्रसार कर दिया ।

(३) अतः यह निर्विवाद है कि इस देश में यह पूजा-वास्तु एक-मात्र धर्म-संस्था नहीं है बरन् अनार्य-गणना भी है । जैसा और जित दोनों ने सम्पत्ति से दोनों अपनी अपनी सम्प्रदाय के मूल एवं मूलिकर महान् वटवृक्षोपम फलवत्ता को प्राप्त होते हैं । अतः प्रासाद पद का नैकृतिक धर्म जो है वह एक मात्र मन्दिर नहीं है वह एक प्रकार से ऐष्टिक वास्तु है जो वैदिक भित्ति पर आधारित है । भारतीय वास्तु-कला के प्रसिद्ध लेखक जैसे परसी ब्राउन ने यह स्वीकार किया है कि तत्कालीन सिन्धु घाटी सम्प्रदाय में जो भवन निर्मित हुये वे सब ऐष्टिक वास्तु हैं । धर्मों और अनार्यों की सम्प्रदाय में एक ही अन्तर था—धर्म धारण्यक, धर्म्य सन्तोषकालीय जीवन पर अभिनिवेश रखते थे, अनार्य परकोटी से घिरे पत्तनों, पुरों, दुर्गों में निवास करते थे । जहाँ धर्मों की जीवन-धारा में धर्म्य और धारण्यक जीवन प्रकाट्य तत्त्व सिद्ध है तो फिर हमारे जितने भी वास्तु अनार्य शिल्प ग्रन्थ मिलते हैं तो उनमें धर्म-निवेश नगर निवेश में जो यह अभिनिवेश परम्परा थी कि सभी वास्तुया प्राकार, परिखा, अग्र, अटालक से अवश्य निश्चित होने चाहियें तो क्या यह धर्म घटक हैं या अनार्य । डा० आचार्य ने भी सिन्धु घाटी सम्प्रदाय में शिखराभिकृत विमान-भवनो को भी सिन्धु-घाटी की सम्प्रदाय में इन्हे मन्दिरों के रूप में उपलब्ध किया है । हमने पहले पूजा-वास्तु के निदर्शन में सभा-मण्डपों पर संकेत दिया ही है । मार्शल, साहनी वैनर्जी और आचार्य इन सब ने विमान-भवनो का भी परिपुष्ट प्रमाण से प्रतिपादित किया है । इन विमान-भवनो में केन्द्र-प्रकोष्ठ में बड़ी बानी प्रतिमा अथवा विगाहृति में स्थापित पाई गई है ।

इस सन्दर्भ में प्रसिद्ध लेखक हरनाम गोह्ल ने भी इसका पूर्ण समर्थन किया है, जिनका उद्धरण आवश्यक है —

“ One of these (VR area at Mohenjodara) is approached from

the South by two symmetrically disposed stairs leading to a monumental double gate, in the small court a ring of bricks seems once to have enclosed a sacred tree or the statuette of a sitting bearded man, the fragments of which were found within the precincts. In the citadel of Mohenjodaro another religious building has been discovered, the centre of which is a tank to which at both ends, steps lead down from a surrounding passage adjacent there is a pilastered hall and several sets of rooms or cells"—Art of the World—India p 27 28

२ वैदिक-कालीन-वास्तु

हम ऊपर वैदिक-कालीन पूजा-वास्तु के प्रमुख निदर्शनो में वेदि-वास्तु, माला-वास्तु तथा मण्डप-वास्तु पर कुछ इंगित कर ही चुके हैं, अतः वैदिक-कालीन उपासना-परम्परा में बहुत देववाद का महान् अभिनिवेश प्रारम्भ हुआ था। अतः इन देवों की पूजा के लिये और उनको सुप्त करने के लिये तथा उनसे वरदान—आधिराज्य, स्वाराज्य, वैराज्य—आदि के लिये यज्ञ के द्वारा ही उनको वशगत करने के लिये पूर्ण प्रयास किया। अतः तदर्थं याग-सम्बन्धी सब प्रमुख उपासना थी। याग-संस्था के लिये नाना-वास्तु-कृतियाँ भी अनिवार्य थीं। अतः इन पर हम विशेष प्रवचन आवश्यक नहीं समझते—पूर्व-पटल—मूलाधार में हम यह सब प्रतिपादित कर ही चुके हैं। अतः हमारा यह अध्ययन प्रागाद-निवेश से सम्बन्धित है। अतः प्रासाद की मूलभूति को जन्म देने का ये वैदिक वाङ्मय और याग-संस्था ही है। प्रासाद की दो दृष्टियाँ हैं प्रथमा भावार दूसरी प्राण। प्रासाद निराकार ब्रह्म की विराट् पुरष की साकारप्रतिमा है प्रति कृति है। ऋग्वेद में जिन दो देवों का पूर्ण संकेत है और जिन का पूर्ण सम्बन्ध इस रचना और प्रतिष्ठा में वे हैं वास्तोष्पति तथा विश्वकर्मा। विश्वकर्मा अर्थात् वास्तुकला का सर्व प्राचीनतम तथा आदिम (primordial) स्वपति हैं। मय अनायो का सर्व प्राचीनतम तथा आदिम स्वपति हैं। महाभारत में मयासुर के द्वारा निर्मित सभा भवनो (इन्द्र-सभा, यम सभा वरुण सभा) के उपाख्यानो से हम परिचित ही हैं। अथ आइये वास्तोष्पति की ओर। हमारे देश में लगभग पाँच हजार वर्ष से यह मनातनी परम्परा है कि कोई भी भवनाग्म वास्तोष्पति मन्त्र के बिना कोई भी वास्तु-विन्यास प्रारम्भ नहीं किया जाता। यही वास्तोष्पति देव आगे चलकर वास्तु-पुरष वास्तु ब्रह्म का रूप में विभावित किये गये। प्रासाद का अर्थ—सदन साद प्रकर्षण साद प्रासाद—अर्थात् जहाँ मान, धाम एवं विन्यास-पुरस्सर नियम-बद्ध इष्टि-चयन निष्पन्न होता है, वही चिति है, वही चेत्य है, वही प्रासाद है। अतः इस मूलाधार के मूल्यांकन से कौन सी वास्तु-कृति इस वैदिक परम्परा से प्रभावित नहीं है। जहाँ तक ग्रामो, नगरो कृतो, गोत्रो—गोवाडो—गावः त्रायन्ते यस्मिन् इति गोत्रम्—गोपुरो आदि—इन वास्तु-कृतियों से इस स्तम्भ में हमारा प्रयोजन नहीं है। अतः वैदिक-कालीन प्रासाद-निवेश की देन स्वतः प्रकट है और विशेष विवरणों की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है।

मौर्य-कालीन (ई पू० ४००)

मौर्यकालीन वास्तु-कला के सम्बन्ध में प्रौढ उपलब्धिया प्राप्त हुई हैं। ई० पू० पचम शतक में मौर्यों की राज-सत्ता की स्थापना हो ही चुकी थी। यह राज-सत्ता इस देश में प्रायः सर्वत्र एक विद्याल साम्राज्य एवं आधिपत्य स्थापित करने में पूर्ण सफल हुई। चन्द्रगुप्त मौर्य-महाराज के राज-वंश, राज-प्रासाद का जो वर्णन मैगस्थनीज के वृत्तान्त में पाया गया है उससे तत्कालीन वास्तु-विद्या का पूर्ण परिपाक समर्थित होता है। राज-प्रासाद काष्ठमय या पाषाणीय नहीं था। ऐष्टिक वास्तु के प्रति विशेष अभिनिवेश नहीं था, अतः ऐष्टिक एवं शिल्पमय द्रव्य देव-प्रतिमाओं में ही विशेष प्रयोग किये जाते थे। पुराणों को एक-मात्र गुप्त-कालीन कृतियों अथवा संपादनों में विभाजित करना अनुचित है। पुराणों एवं भागवतों का का आदेश था—शिलाकुड्य, शिलास्तम्भ नरावासे न योजयेत् अतएव तत्कालीन समाज में इस देश की छाव हवा व अनुकूल मृन्मय, अक्षमय, काष्ठमय आवास ही विशेष अनुकूल माने गये और यह परम्परा हमारे देश में सब भी विद्यमान है। जहाँ सब वास्तु-कला के विनाश, प्रोत्साह एवं विवास की बात है उसका प्रतिबिम्ब इस स्थापत्य-निदर्शन (मौर्य सम्राट् चन्द्रगुप्त का राज-प्रासाद तथा अशोक का भी राजमहल-पाटिलपुत्र) में प्राप्त होता है। कैसे सभा-भवन, कैसे अन्तःशालायाँ, कैसे मनोह रत्नम् कैसे प्राकार, कैसे परिचार्य कैसे वस्त्र तथा अट्टालक—इन पूर्ण अलङ्कृतियों के परिपाक में विनिरसित हो रहे थे। यह सब जन-वास्तु एवं राज-वास्तु की ही बात है।

अब आइये, प्रासाद-वास्तु की ओर। दुर्भाग्य का विलास है कि इन काल में पूजा-वास्तु के निदर्शन अनुपलब्ध है परन्तु मेरी दृष्टि में उस समय सभी भवनों राज-भवनो या जन-भवनो में सर्वत्र एक स्वरूप निर्धारित कर दिया जाता था जिसे देवगार, देवकुल, देवनिकेतन् व नाम से पुकारा जाता था। यह हम प्रथम ही प्रतिपादित कर चुके हैं।

उत्तर-वैदिक-कालीन

ऐतिहासिक दृष्टि से उत्तर-वैदिक-कालीन प्रासाद-वास्तु की समीक्षा वास्तव में कठिन ही है। वैदिक-काल एवं उत्तर वैदिक-काल के तिथि-निर्धारण में ही बड़े २ मत-भेद हैं तो फिर तत्कालीन जीवन-धारा की अविच्छिन्न-धरम्परा का मूल्यांकन सुकर नहीं है। अतः हमें इस विवाद में न पड़ कर यहाँ इतना सचेत ही पर्याप्त है कि उत्तर-वैदिक-काल में मूल-साहित्य को विज्ञानों के जन्म में बड़ा श्रेय है। गिज्ञा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ध्वन्द एवं ज्योतिष—इस पङ्क्ति वेदाङ्ग से हम परिचित हो हैं। उत्तर-वैदिक साहित्य में इस स्तम्भ में कल्प तथा ज्योतिष की ही देन का मूल्यांकन आवश्यक है। हमने अपने आगल-ग्रन्थों में लिखा ही है कि मूलानियों ने विज्ञान की ज्यामिति (Geometry) से प्रारम्भ किया, हिन्दुओं ने भाषा-विज्ञान से किया। परन्तु इस समानान्तर धारा के साथ हिन्दुओं ने ज्यामिति को भी पूर्ण प्रथम दिया। कल्प-सूत्रों से तात्पर्य चतुर्विध सूत्रों से है—गृह्य, श्रौत, धर्म तथा शूल्ब। शूल्ब वेदि-रचना की माप में सम्बन्ध है। धर्म से तात्पर्य चातुर्वर्ण्य-व्यवस्था एवं चातुराश्रम्य व्यवस्था से तात्पर्य है। पुनः शेष गृह्य एवं श्रौत-सूत्रों का सम्बन्ध यजन-याग, पूजा-उपासना आदि से है जो गार्हस्थ्य यज्ञ एवं सामाजिक एवं राष्ट्रीय यज्ञों से विशेष सम्बन्ध है। इन यज्ञ-वेदियों एवं यज्ञीय-निवेदों के मानादि, निर्माणादि एवं द्रव्यादि ने ही आगे की प्रासाद-कला की मूल-भित्ति को प्रस्तुत करते हैं। अतः इस अत्यन्त स्वल्प सचेत के बाद अब हमें थोड़ा सा महाकाव्यों (रामायण एवं महाभारत) की काल-परिमा पर भी कुछ सचेत आवश्यक है। रामायण में सीधों, विमानों, गोपुरों, तोरणों, प्रकार-परिष्ठा-वस्त्र-अटालक आदि परिवेष्टित एवं अलङ्कृत नगरों आदि नाना वास्तु-वैभवी के वर्णन प्राप्त होते हैं। महाभारत में तो सभा-वास्तु का महान् विलास प्रत्यक्ष है जिसका पूर्व-सचेत हो ही चुका है। पुनः इस महाकाव्य में अनेक तीर्थों, घाटों, पुष्पधाम सत्तिलाशयों, सरिताशयों, पावन-कूलों का ही वर्णन नहीं है, वरन् मुख्य देव—त्रिदेव—ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव से सम्बन्धित अनेक स्थानों, स्थलों एवं आयतनों के वर्णन प्राप्त होते हैं। इस दृष्टि से इस उत्तर-वैदिक काल में तो प्रासाद-वास्तु अवश्य वृद्धिगत हो चुका था। हाँ यह

अवश्य सन्दिग्ध है कि मन्दिरों के निर्माण में किन २ द्रव्यों का विशेष प्रचार था। महाभारत के काल से सम्बन्धित कुछ स्थलों की खुदाई से धातुओं एवं पाषाणों की बहुत सी उपलब्धियाँ प्राप्त हुई हैं। अतः पुरातत्त्वविद्यान्वेषण—इस तथ्य के भी पोषक है। अतः अब आइये ईसवीय पूर्व-कालीन प्रासाद-वास्तु की ओर जो क्रियाक्रम से अवश्य अनुसन्धित हो चुका है।

मौर्य-राजवंश-अशोक-कालीन स्थापत्य

यद्यपि मौर्य-काल में पूजा वास्तु का प्राधान्य नहीं था तथापि भारतीय वास्तु-कला, जिस का मुख्य एवं मूर्धन्य प्रासाद कला है, उस के विकासमान बीज पूर्ण रूप से परलंबित हो चुके थे। पाटलिपुत्र का निवेश एवं उसमें राज-भवन या राज-प्रासाद की रचना लौकिक-वास्तु (सेकुलर आर्किटेक्चर) का परम निदर्शन प्रस्तुत करते हैं। इस काल की वास्तु-कला का प्रधान निर्माण द्रव्य काष्ठ था। पाटलिपुत्र के छव सावशेषों में जो प्राचीन स्मारक प्राप्त हुये हैं उनमें काष्ठ-मय प्रासाद के प्रौढ विकास का पूर्ण आभास मिलता है। हमने प्राचीन भारत के चार प्रमुख स्थापति वर्गों में काष्ठ-कला कोविद वर्धकि का कौशल वास्तु-शास्त्र का एक अभिन्न अंग माना गया है, तदनुरूप मौर्य-कालीन वास्तु-कला-वर्धकि के कौशल की एक अत्यन्त एवं प्रशस्त दक्षता का निदर्शन है। पाटलिपुत्र की नगर रचना एवं राजधानी निवेश की जो व्यवस्था थी वह प्राचीन भारतीय-वास्तु-शास्त्र के अनुरूप ही थी—अर्थात् प्राकार, परिखा से गुप्त एवं हर्म्य आदि मण्डित तथा द्वार एवं गोपुरों से सज्जित रक्षा-सविधान की परिपाटी प्रचलित। कौटिल्य के अर्थ-शास्त्र में नगर-निवेश की जो पद्धति प्रतिपादित की गई है, उसका सुन्दरतम निदर्शन पाटलिपुत्र का निवेश है। अथच काष्ठमय प्रासादों के निर्माण में जहां काष्ठ-कला का वैचारिक पूर्ण-रूपेण परिलक्षित है, वहाँ उनमें भूषा विन्यास (पञ्चीकारी) का भी कम कौशल नहीं है। वानस्पत्य विच्छित्तियों के साथ २ खग, मृग आदि पशु-मत्सर के चित्रण भी पूर्ण रूप से प्रतिबिम्बित हैं।

मौर्य-काल के अमरसीति प्रियदर्शी राजपि अशोक का संरक्षण पालर भारतीय स्थापत्य निखर उठा। अशोक कालीन भारतीय स्थापत्य में विशेषकर बौद्ध-काल के विकास का श्रीगणेश माना जाता है, जिनमें निम्नलिखित छे वास्तु-विन्यास विशेष उल्लेख्य हैं —

- १ चट्टानों पर उद्भूत चित्ता लेख
- २ स्तूप
- ३ एक-पाषणीय स्तम्भ (monolithic pillars)

४. एक-पाषाणीय आयतन
५. राज-प्रासाद तथा
६. पार्वतीय शालायें

प्रकृत में यद्यपि इन निदर्शनो में प्रासाद-कला का कोई आभास नहीं, परन्तु स्तूपो तथा आयतनो तथा प्रासाद-स्थापत्य की विच्छित्तिमो एवं पार्वत-वास्तु के इन प्रारम्भो में हिन्दू-प्रासाद के विकास एवं उत्थान के बहुत से घटको के विकास-बीज प्र-तहित हैं। अशोक के स्तम्भो की रचना से आगे के प्रासाद-स्तम्भो ने बहुत कुछ ग्रहण किया। प्रासाद के ध्वज-स्तम्भो की जो रचना आगे हम देखेंगे, उन पर अशोक के स्तम्भो का प्रभाव पूर्ण रूप से विद्यमान है। इन स्तम्भो पर गज अश्व, वृक्ष, वृष एवं सिंह के चित्रणो में प्राचीन वैदिक एवं पौराणिक परम्परा प्रतिबिम्बित है। इसके अतिरिक्त प्राचीन भारत की अत्यन्त प्राचीन उपासना के नामा स्वरूपो में वृक्ष-पूजा एक बड़ी प्रचलित सस्था थी। वृक्षो के प्रराण्ड काण्ड की यह परम्परा पाषाण मिलाओ और पाषाण स्तम्भो में भी परिणत हुई। बहुत से चित्रणो में यह दृश्य विद्यमान है। पूज्य स्तम्भो की परम्परा सम्भवत इस देश में बहुत पुरानी है। बेसनगर के स्तम्भ में भी यही निष्ठा प्र निकलता है। सम्भवत अशोक के द्वारा निर्मापित एवं प्रतिष्ठापित इन अग्रणीत स्तम्भो का उपसंश्लेष पूजा-वास्तु के रूप में हम देख सकते हैं। इस प्रकार ये स्तम्भ देव रूप थे और आगे के मन्दिरों का अग्रजन्मा। इनके अतिरिक्त पार्वतीय-शालायो को भी हम प्रासाद-वास्तु का उल्लायको एक नियामको में परिगणित कर सकते हैं। इनकी विच्छित्तिया प्रासाद-सिखर-विच्छित्तियो के समान दर्शनीय हैं। पर्सि ब्राउन (देखिये इण्डियन आर्कीटेक्चर पृ० १०-१२) ने भी यह मत प्रकट किया है। अशोक कालीन इन पार्वत-शालायो के निदर्शन बारबार पर्वत-माला में वर्ण-ऊपर मुदामा लोमन-श्रुति विश्व-भोषणी, नागार्जुनी-पर्वत माला में गोपिका, वहिजवा, मायलहिवा के साथ भीला-मखो-वर्ण में भी द्रष्टव्य हैं।

टि० १. राज प्रासाद के सम्बन्ध में हम पहले ही सकेत कर चुके हैं।

टि० २. पर्वत की पाषाण शालायें प्रस्तर-प्रतिमाओं की पूर्वजा हैं—

अ. शालग्राम, शाल-सिद्ध ओरवयम्भू प्रतिमायें हैं।

ब. गृहे-गृहे गोवधन-पूजा—पर्वत-पूजा का प्रतिनिधित्व है।

टि० ३. प्रासादों की संज्ञायें पर्वतों से—मेरु, मन्दर, कैलाश आदि (दे० अनुवाद)।

शुंग तथा आंध्र राजवंशों एवं वाकाटकों महीयान् तक्षण-स्थापत्य

अर्चा-गृहो एवं अर्चक-निवासो के आरण्यक, पार्वतीय एवं नागर स्थानों की निर्मिति में सर्वप्रथम ऐतिहासिक योगदान शुंग एवं आन्ध्र राजाओं ने दिया। यद्यपि इस काल की वास्तु-कृतियों के निर्माण में विकास कम की दृष्टि से बाध का ही बहुत प्रयोग हुआ था अतः वे कृतियाँ प्रत्यक्ष बहुत कम निदर्शन प्रस्तुत करती हैं परन्तु साची, मयुरा, धमरावती, गान्धार, आदि के स्मारकों में चित्रित प्राचीन पूजा-गृहो (Primitive Shrines) के अवलोकन से तत्कालीन वास्तु कला के विकास का अनुमान लगाया जा सकता है।

मौर्यों के बाद शुंगवंश का राज्यकाल आता है, पुनः आन्ध्रों का। शुंग सत्ता का उत्तर एवं पश्चिम में विरोध प्रभुत्व था और आन्ध्रों का दक्षिण में। आन्ध्रों ने अपने को दक्षिणेश्वर के नाम से स्वयं संकीर्तन किया है। ये दोनों ही राजवंश बड़े उदार थे। अशोक के समय बौद्धकला का जो विकास प्रारम्भ हुआ था वह इनके समय में भी आगे बढ़ता रहा। साची बरहूत आदि महाकला पीठों के विकास का शीर्षक इसी समय हुआ। विशेषता यह है कि इनके समय में प्राचीन पूजा-गृहो (early shrines) के भी निर्माण हुये जो आगे चलकर हिन्दू-प्रासद की निर्माण-शैली की पूर्वजा प्रतिकृति (Prototype) बन। हिन्दू पूजा-गृहो ने इस काल (२०० ई० पू०) की कृतियों में वैसनागर का विष्णु-मन्दिर (जो ध्वंसावशेष है) विशेष उल्लेख्य है। अन्य अनेक देव-स्थान निर्मित हुये जिन की संनीक्षा भी यहाँ अवश्य है। भिलमा के समीप वैसनागर में स्थापित यह गण्ड-स्तम्भ बामुदेव-विष्णु मन्दिर पुरातत्वीय दृष्टि से सर्वप्राचीन श्रावण निदर्शन है।

ई० पू० २०० से ई० उ० २०० तक की भारतीय वास्तु-कला के इतिहास में राज-कुल के संरक्षण का अभाव था ऐसा नहीं कहा जा सकता। इस काल की वास्तु-कला की मुख्य विशेषता बौद्ध विहार एवं चैत्य थे और उन में भी विभेद यह था कि उनमें विकास की रूप रेखा में बौद्ध-धर्म की दो प्रमुख धाराओं—हीनयान एवं महायान—की अपनी अपनी विशिष्टता के अनुरूप इन धार्मिक स्थानों, आवास-गृहों एवं पूजा-गृहों की विरचना हुई। इस समय की सर्वश्रेष्ठ

एक एक विशिष्ट कलाकृति मुहा-मन्दिर या लयन प्रासाद अथवा पर्वत-तक्षण-वास्तु Rock-cut-architecture—एक अभूतपूर्व विकास प्रारम्भ हुआ। एत-त्कालीन वास्तु-पीठों में अमरावती साँची, अजन्ता, जुघार, कार्ली, भात्र, कोण्डन, नासिक, उडोसा (सण्डगिरि), रानीगुमा एवं गान्धार तथा लक्ष-शिला विशेष उल्लेख्य हैं।

भारतीय वास्तु-कला के रोचक इतिहास में यहाँ पहले विकासवाद के क्रमानुसार मूर्तिकला एवं काष्ठ ऐसे प्राकृतिक द्रव्यों का प्रयोग हुआ, वहाँ पर्वत-प्रदेश भी तो प्रकृति-प्रदत्त थे। फिर क्या प्रेरणा की आवश्यकता थी? अथ, अध्यवसाय एवं धर्म के धर्मियों की भी कमी न थी। छेनी ने कमाल कर दिखाया। बड़े २ पर्वतों को काट कर जो कला-भवन विनिर्मित हुए वे आज भी हमारे गर्व की चीज हैं।

इस प्रकार यहाँ के स्थापति और स्थापक यद्यपि प्रकृति के द्वारा सुलभ द्रव्यों का सहारे अपने निर्माण सम्पन्न करते रहे, परन्तु वैदिक कालीन इष्टिका-चयन की परम्परा विस्मृत नहीं हुई थी। अतः पाषाण-तक्षण-वास्तु के साथ २ ईशवीयोलन कालों में ऐष्टिक-भवन (brick-building) की निर्माण-परम्परा सर्व-प्रथम उत्तर भारत में प्रारम्भ हुई। मथुरा, सारनाथ, बनारस, गया की तत्कालीन कला इसी कोटि में आती है। परीं बाउन (see Indian Architecture p 40) ने ऐष्ट भवनों को चार समूहों में विभाजित किया है जिनमें अधिकांश योद्ध हैं। इनका द्वितीय वर्ग 'ब्राह्मण मन्दिर' के नाम से उपलब्ध है। इन मन्दिरों में बानपुर जिले में भीटर गाव का ऐष्टिक-प्रासाद बड़े महत्व का है जो इष्टिका चयन-कला की उदात्तता एवं पुष्टता पर ही प्रकाश नहीं डालता है, बल्कि प्रासाद-वास्तु की प्रोन्नत रूप-रेखा का भी सङ्केत करता है। भीटर गाव के अतिरिक्त मध्य प्रदेश में रामपुर जिले में सरोद और मीरपुर के मन्दिर भी इसी कोटि में परिगणित किये गये हैं। बाम्बे प्रेसाइडेंसी (आधुनिक मसाराष्ट्र) के सोलापुर के निकट तैर पर दो आराधन (shrines) भी इसी वर्ग-वृक्ष की वस्त्रिया हैं।

भारतीय-वाण्टन-काल (तीसरी-चौथी सताब्दी) में नागर-शैली के मन्दिर बने। इन मन्दिरों में मूर्ति-विन्यास का प्रारम्भ हो गया था। तजूर वृक्ष (जो नागों का चिह्न था) की प्रतिकृति अधिकता से मिलती है। भारगिव-नाग-राजाओं के समय से ही गङ्गा-यमुना आदि नदी-देवियों का प्रतिमा-चित्रण

भी मन्दिर के तोरण-बीसटो पर अंकित होने लगा था। भूमरा और देवगढ़ के प्राचीन मन्दिर इस पद्धति के अनुपम प्रदर्शन हैं।

वाकाटक राजवंश की भी मन्दिर-निर्माण-कला में कम देन नहीं। इनके समय में शिवालियों का विशेष प्राधान्य था जिनमें एक मुखी एवं चर्मु-मुखी लिंगों की स्थापना हुई। ऐसे मन्दिरों का प्रमुख केन्द्र नचना है। नचना के मन्दिर गुप्त-कालीन मन्दिरों की वास्तु-कला से साम्य रखते हैं। ये मन्दिर भूमरा और गुप्त-कालीन मन्दिरों की कला की लड़ी को जोड़ते हैं। वाकाटक मन्दिर भी प्रायः गुप्त-काल के हैं। सम्प्रदाय भेद से नाग-वाकाटकों के सभी मन्दिर शैव-सम्प्रदायानुरूप तथा गुप्त के शिवों के वैष्णव-सम्प्रदायानुरूप हैं।

सातवाहन-वास्तु-कला में प्रासाद- प्रतिमा-स्थापत्य

उत्तरीय-दक्षिणात्य-प्रदेशीय (the Northern Deccan) सातवाहन साम्राज्य के इस स्वर्ण-युग ने भारतीय स्थापत्य को पराकाष्ठा पर पहुँचा दिया। साची का स्तूप बौद्ध-प्रासाद ई० पू० प्रथम शतक के उत्तरार्ध का निर्माण है इसके चतुर्दिक् चार तोरण-गोपुर-द्वारों की आभा आज भी इस महनीय स्थापत्य-कला को जगमगा रही है। प्रतिमा-चित्रण (sculptures) जैसे लक्ष्मी आदि प्रासाद-प्रतिमा-स्थापत्य की गाथा है। ये सब पूज्य एवं पूजा-वास्तु की स्थापना करते हैं। इसी काल में पश्चिम भारत के लयन प्रासाद जैसे भाज-गुफायें, बग्हेरी तथा बार्ली के चैत्य-मण्डप तथा नागिर-निकट पाण्डुलेन गुहाये भी इस युग के निदर्शन हैं।

सातवाहनो ने ईशवीयारम्भ में पूर्वीय देवा की जीत लिया और बहुसंख्यक स्तूपों की निर्मितियाँ प्रस्तुत की। उनमें नागराज की प्रतिमा भारतीय पाषाणी-कला का एक सत्कालीन महनीय निदर्शन है।

टि० पर्सि साउन ने इन सातवाहनो के ध्येय का कोई संकेत नहीं किया—ये स्तूप क्षुद्रों तथा आश्रों के काल में कबलित किये गये हैं जिसके विवरण पीछे भी दिये जा चुके हैं।

इक्ष्वाकु-शैली

सातवाहन-स्थापत्य का अवसान इसी शैली में सम्पन्न हुआ । ये इक्ष्वाकु-प्रान्ध-भृत्यों के नाम से उपलब्धोक्ति थे । जगाम्यपेट तथा नागार्जुनी-कोण्डा—ये दोनों प्रासाद-पीठ जगद्विश्रुत हैं । इन वास्तु-पीठों पर दीर्घ-स्तम्भ-बहुल मण्डप विशेष दर्शनीय हैं जो इन बौद्ध-विहारों—बौद्ध-प्रासादों से सबूत हैं । इन पीठों पर यक्ष-यक्षणियों के मन्दिर भी दर्शनीय हैं । भगवान् कार्तिकेय का भी मन्दिर यहां पर द्रष्टव्य है । हर्मन गोदुज—दी आर्ट्स आफ दी वर्ल्ड—इंडिया—वेज ६२—में इस प्रसिद्ध कला-इतिहास पर जो निम्न समीक्षा की है, वह वास्तव में सत्य है । अतः यह अवतारणीय है —

“The characteristic features of the later South Indian temple, all turn up here for the first time in the third century. Similar Srva temple, shaped like Chantya-halls, have survived at Ter and Chezarla (4th-5th centuries), and they have also been prototype for one part of the later Pallava temples (7th century)—

इस आवतरण से भेरी पूर्व समीक्षा अब इस विद्वान् से भी समर्थित हो जाती है कि—ब्राह्मण-मन्दिरों और बौद्ध-स्तूप-प्रासादों में कोई भौतिक अन्तर नहीं है ।

कलिंग-कला

कलिंग-कला दक्षिण-भारत-स्थापत्य के प्रोल्लास का श्रीगणेश करती है। प्राचीन भारतीय भूगोल के अनुरूप कलिंग एक-मात्र दक्षिण ही नहीं बरन् इसका क्षेत्र आधुनिक उड़ीसा से विशेष सम्बन्धित है। प्राचीन उड़ीसा (कलिप) खार्वेनो, मेघवाहनो और चेडियो के राज्यकाल में तत्संश्लेष कला का विशेष विकास जो आधुनिक अपनी गरिमा तथा कीर्ति की आभा से भारतीय-स्थापत्य को दीपित कर रहा है, वह है भुवनेश्वर। उसी के समवाचीन एवं पूर्व-कालीन क्षेत्र था शिशुपालगढ़ जिमकी सजा कलिंग-नगर थी और वह भुवनेश्वर के दक्षिण पूर्व सन्निविष्ट था—इसकी चौड़ी परित्वायें एवं अष्ट-द्वार-भूषा आज भी विद्यमान हैं, वह भी स्थापत्य का विलास प्रस्तुत करता है। उदयगिरि की गुफायें कलिंग-कला की बड़ी ओजस्वी निमित्तियाँ हैं। हाथी गुफा में यह आज भी आभा प्राप्त होती है।

जहाँ कलिंग कला का हम मान कर रहे हैं वहाँ हम शुभो और आध्रो की देन की विस्मृत नहीं कर सकते। सर्व-प्रथम कलिंगो एवं आध्रो की कला का कीर्तन बृहत्तर भारत—द्वीपान्तर भारत में सम्बन्धित है। मलय-द्वीप (मला), ब्रह्मदेश (बर्मा), मलाया, कम्बोडिया, आसाम आदि प्रदेशों में जो कला निदर्शन दिखाई पड़ते हैं—वे सब कलिंगो, आध्रो का ही विस्तार प्रभाव प्रत्यक्ष है। मलाया, सुमात्रा, बोर्नियो, अस्म आदि द्वीपान्तर भारत में अर्थात् दक्षिण पूर्वी एशिया में जो कलिंग-कला प्रोल्लसित हुई उस पर अमरावती का प्रभाव प्रति-बिम्बित होता है।

टि० अस्तु इन विभिन्न प्राचीन वशों के इस स्वरूप सकीर्तन के उपरान्त एक तथ्य भी निर्देश्य है कि ज्योंही ईशवीय सत्यत् प्रारम्भ हुआ त्योंही इस देश में विदेशियों के आगमन से एक नई धारा—मिश्रण धारा (commingling of cultures) बहने लगी। यूनानियों, रोमनियों तथा शकों, पार्थियों सीथियों के ही प्रभाव से कलशिला तथा गाँघार कलाओं का (Classical Art) विकसित हो गया।

लयन-प्रासाद—हीनयान-बौद्ध-प्रासाद

बौद्ध-भवन जैसे स्तूप, चैत्य, विहार तथा गुहा-मन्दिर—ये सभी हमारे प्रासाद-निवेश की कोटि में ही गतार्थ किये जा सकते हैं—इस पर हम पीछे भी कह चुके हैं कि वास्तु-शास्त्र एवं शिल्प-शास्त्र में जो हिन्दू प्रासाद यथा मन्दिरों की जो नामावलिया दी गई हैं जैसे मेरु, मन्दर, कैलाश आदि आदि—वे भी यह पूर्ण-रूप से परिपुष्ट करते हैं कि हमारे प्रासाद-स्थापत्य का विकास सर्व-प्रथम षोडशे व अर्चंगुहो (चैत्यो) तथा अर्चक निवासो (विहारो), सधारामो से ही प्रादुर्भाव हुआ है। जहाँ तक बौद्ध-स्तूपों की बात है वह एक प्रकार से प्रतीकात्मक अर्थ-स्मारक हैं ब्राह्मण ग्रन्थों में भी ऐसे मकेत मिलते हैं जो स्तूप-स्थापत्य का प्रदर्शन करते हैं। किसी महापुरुष के मरणोपरान्त उसके ध्यान एवं स्मरण के लिये हमी प्रकार स्तूप बनाये जाते थे। अतएव महात्मा बुद्ध के मरणोपरान्त इसी प्रतीकत्व के आधार पर स्तूप निर्मितिया प्रारम्भ हुईं। हिन्दू प्रासाद (मन्दिर) का आकृति पर्वताकार ही है। अतएव आकार और मत्ता दोनों इस तथ्य का पोषण करते हैं कि ममरागण भूतधार में प्रासाद वगैरे में लयन-प्रासाद, गुहाधर प्रासाद गुहराज-प्रासाद मकीर्तित किये गये हैं। इस दृष्टि से शास्त्र और कला दोनों का स्वतः समन्वय प्रस्तुत हो जाता है। हमारे देश में गुहा-निवास सनातन से चला आ रहा है ; अतएव भारतीय स्थापत्य में जो लयन प्रासाद जैसे लोमस, ऋषि, खडगिरि, उदयगिरि, हाथी-गुम्फा भाज, कोण्डन, कार्ली अजन्ता, एलोरा, मामलपुर आदि आदि ये सभी पीठ इन लयनादि प्रासादों के सुन्दर निदर्शन हैं।

वास्तु-शास्त्र के अनुसार जो पद प्रयुक्त किये गये हैं जैसे लयन गुहराज तथा गुहाधर इस दृष्टि में उपर्युक्त निदर्शन लयन के निदर्शन हैं। गुहाधर प्रासाद अजन्ता की गुफाओं में भीलिमानायमान निदर्शन है। एलोरा और मामलपुर के मन्दिर गुह-राज के नाम से हम मकीर्तित कर सकते हैं।

गान्धार वास्तु-कला—पूजा एवं पूज्य वास्तु—महायान बौद्ध भक्ति सम्प्रदाय के कोड में आधुनिक विद्वानों ने भारतीय वास्तु-कला के मूलधारों नहीं किया कला सस्कृति का मुखुर माना जाता है। जब भारत इस महादेश की सस्कृति के सम्बन्ध में अभी विद्वानों ने एवमत्त से यह स्वीकार किया है कि सस्कृति एवं ही है तो फिर कलाओं को विशेष कर प्रासाद कला—Temple-architecture

को विभिन्न वर्गों में अथवा विभिन्न श्रेणियों में कैसे बाटा जा सकता है? पीछे के स्तम्भ में प्रासाद-वास्तु के जन्म एवं विकास पर जो मूलाधार हैं उनके विवरण दिये ही जा चुके हैं। अतः बौद्ध अर्चा-गृहो तथा ब्राह्मण अथवा जैन अर्चा-गृहो में थोड़े से भ्रान्तरिक भेद-घटक अवश्य दिखाई पड़ते हैं। परन्तु जहाँ तक मूलाधारों की बात है, वे एक ही हैं। प्रासाद का अर्थ एक-मात्र मन्दिर से ही नहीं है। प्रासाद, वैदिक चिति, बौद्ध स्तूप, बौद्ध चैत्य—इन सभी में गतार्थ होता है। जो भी पूजा एवं पूजा-वास्तु है वही प्रासाद है। इस दृष्टि से तथा स्थित बौद्ध-धर्म में उत्थित महायान सम्प्रदाय में जो भक्ति धारा बही, उसका स्रोत पौराणिक धारा ही थी। हम सब लोग यह जानते ही हैं कि पूजा के इतिहास में बड़े बड़े परिवर्तन हुये हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से हम पूजा को तीन वर्गों में बाट सकते हैं वैदिक, तान्त्रिक तथा मिथ। वैदिक पूजा से तात्पर्य इष्टि से है और मिथ से तात्पर्य पौराणिक पूजा से है जिससे तात्पर्य है देव-पूजा, तीर्थ-यात्रा, देवालयों का निर्माण, चापी कूप आदि जलाशयों का निर्माण एवं दानादि उत्सर्ग। इस महायान सम्प्रदाय की भक्ति-धारा के इतिहास में दो महान् प्रभाव प्रादुर्भूत हुये हैं। एक पौराणिक और दूसरा तान्त्रिक। प्राचीन, पूर्व-मध्य कालीन जो महायान सम्प्रदाय था उसमें पौराणिक प्रभाव विशेष था। प्रागे चलकर तन्त्रों का जो उद्गम बिनाग हुआ उसने समस्त तन्त्रों को आक्रान्त कर लिया था। अतएव महायान में ही काल-यान, वय-यान, सुख-यान (महामुलवाद) आदि नाना सम्प्रदायों का प्रादुर्भाव हो गया। तन्त्र का सर्वांगीण प्रभाव भारतीय स्या-पत्य ही विशेष निदर्शन है।

इस उपोद्घात के अनन्तर जब हमें पाठकों को इतना ही संकेत करना था कि भारतीय पला को हम एक ही प्रकार के मूलाधारों में गतार्थ कर सकते हैं, अतएव हम इस ग्रन्थ यथानाम प्रासाद-निवेग में बौद्ध पूजा एवं पूज्य वास्तु को नहीं हटा सकते हैं।

अब आइये आन्ध्रार की ओर। आन्ध्रार को आधुनिक विद्वानों ने चार सांस्कृतिक पाराम्भो अथवा चार जानियों का मगम माना है अर्थात् यूनानी पार्थियन, ग्रीसियन तथा हिन्दू। हमें इस प्रकरण में विशेष विवरणों में जाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत दिनों से एक बड़ा विवाद चल रहा था कि बौद्ध प्रतिमाएँ जो आन्ध्रार की कुछ मूर्तियाँ हैं, उनकी निमिति में कौन सी पला है भारतीय या यूनानी? क्या वे क्रोड में जिस मूलाधार को अवलित किया जा

सबता है। यह प्रकृत विषय विशेषकर पूजा एवं पूज्य-वास्तु-पीठों से सम्बन्ध रखता है तथापि यहाँ पर यह कहना सगत नहीं कि ये प्रतिमायें सर्वथा यूनान की देन हैं। यह धारणा बिल्कुल भ्रान्त है। ईसा से पूर्व बहुत पहले हमारे देश में मूर्ति-कला (तक्षण-कला) विकसित हो चुकी थी। ईसा से पूर्व वैदिक सभ्यता के अनुरूप यज्ञ-संस्था सर्वदा विलीन नहीं थी। इसलिये मूर्तियाँ के निर्माण में लोगो ने विशेष अभिनिवेश नहीं पनपने दिया। बहुत से विद्वानों ने यहाँ तक लिख डाला है कि वैदिक-काल में प्रतिमा पूजा तो थी ही नहीं—यह बिल्कुल गमत् है। इस महादेश में उस समय दो महान् जातियाँ अपनी अपनी सभ्यता और सत्कृति के अनुरूप जीवन यापन कर रहे थे। अतएव आचार-विचार, उपाराना एवं अन्य संस्थामो में एक दूसरे से अपना अपना वैशिष्ट्य रखते थे। जब हमें सिन्धु-घाटी की सभ्यता में नाना मूर्तियों के निदर्शन प्राप्त होते हैं, तो वैदिक वाङ्मय में भी प्रतिमाओं के अनेक साहित्यिक सर्वभ प्राप्त होते हैं तो हम यह कैसे मान सकते हैं कि यह प्रतिमा कला उस समय इस देश में बिल्कुल विकसित नहीं हुई थी।

अस्तु, इस अत्यन्त रम्य समीक्षा के उपरान्त अब हमें गांधार केन्द्र की स्थापत्य विशेषता का कुछ मूल्यांकन करना है। इस प्रसिद्ध पीठ पर दो प्रकार के निदर्शन प्राप्त होते हैं—स्तूप तथा सघाराम। स्तूप और सघारामपूज्य और पूजको का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी प्रकार अफगानिस्तान, पेशावर, तक्षशिला आदि अनेक स्थानों पर इसी प्रकार के प्रासाद-पीठ प्राप्त होते हैं। पर्सि ब्राउन ने इस स्तम्भ पर काफी प्रकाश डाला है वह वही पाठनीय है।

इसी स्तम्भ में हमें उत्तर से दक्षिण की ओर भी मुड़ना है और साथ ही साथ मध्य-देश के उत्तु ग बौद्ध-मन्दिरों पर भी दृष्टिपान करना है।

अ. हीनयान वर्ग—ईसवीय-पूर्व द्वितीय शतक से लेकर ईसवीयोत्तर
द्वितीय शतक

१. विहार—मर्या ८

२. चैत्य समा-भवन—सख्या ६

३. चैत्य-समा-भवन—,, १०

४-५. विहार—सख्या १२ तथा १३

टि०—विभ्रान्ति—ईसवीयोत्तर द्वितीय से ४५० तक

ब. महायान-वर्ग—ईसवीयोत्तर ४५०-६४०

६-८ विहार—सख्या ११, ७ तथा ६—४६०—५०० ई०

९-१३ ,, ,, १५, १६, १७, १८ तथा २०—,, ई०

१४ चैत्य समा-भवन—११—५५० ई०

१५-१६ विहार—मर्या २१ से २५—५५० ६०० ई०

२० चैत्य-समा-भवन—सख्या २६ ,, ,,

२१-२५ विहार—मर्या १ से ५—६००—६२५ ई०

२६-२७ ,, ,, २७ तथा २६—६२५—६४२

उत्तरापथीय ऐष्टिक वास्तु— प्रासाद-रचना का विकास

वास्तु-रचा के इतिहास के प्रसिद्ध लेखक पर्सी ब्राउन ने ऐष्टिक-वास्तु (brick-building) का प्रारम्भ बौद्ध-घरों की छत्र-छाया माना है। मेरी दृष्टि में यह धारणा नितान्त भ्रान्त है। पिछले स्तम्भों में हमने प्रासाद-वास्तु के जन्म एवं विकास पर वैदिक-चिति की अमिट छाप पर प्रौढ़ प्रकाश डाला ही है। अतः आधुनिक योरोपियन लेखकों को हमारे प्रासादजन्म की इस समीक्षा के अतिरिक्त और दूसरा मार्ग ही नहीं था। आधुनिक वास्तु-बला-लेखकों ने पुरातत्वीय दृष्टि से ही भारतीय वास्तु-कला के इतिहास पर समीक्षा की है। यह सभी जानते हैं कि कला मन्थना और सस्कृति का सर्वश्रेष्ठ तथा मूर्धन्य प्रतीक है। अतः जब तक हम बलाओं के विकास के आधार-भौतिक अथवा मौलिक भित्तियों का भूल्यावन नहीं करते तब तक हम बलाओं की समीक्षा पूर्ण रूप से नहीं कर सकते हैं। पूजा-वास्तु अर्थात् मण्डपों का जन्म और विकास कहा से हुआ - इन सभी की अग्रजा अथवा जननी वैदिक चिति है।

वैदिक चिति की सर्व प्रमुख-रचना ऐष्टिक-वास्तु थी तो फिर ईसवीयो-त्तर काल में होनयान सम्प्रदाय के प्रौढ़ में ही ऐष्टिक-वास्तु का जन्म हुआ तो यह कैसे संगत समीक्षा मानी जा सकती है। हाँ यह एक तथ्य है कि हमारे देश में पाषाण-कला (पाषाण-वास्तु) भी काफी समृद्ध थी जो नाग तक्षकों की देन थी। आर्य ऐष्टिक-वास्तु के जन्मदाता हैं। अनार्य अर्थात् द्राविड या नाग या अगुरु पाषाण वास्तु के महान् प्रसिद्ध तक्षक एवं कुशल कला-विश्व थे। डा० जायसवाल ने भी इस तथ्य का उल्लेख किया है कि भारविज नाग पाषाण-कला के परम प्रसिद्ध तक्षक एवं प्रवीण थे।

अतः यहाँ इन दो भिन्नताओं को दूर करने के लिये यह अवश्य माना जाये कि वैदिक युग के उपरान्त ऐष्टिक-वास्तु बहिन मिथिल हो चुका था। भाषों और अक्षरों के पारस्परिक गमन घटान-प्रदान, धाधार-विचार, रीति-रिवाज—अपने आप एवं सह-गमन की भाँति हमारे देश में प्रस्फुटित हो गई। अतएव ऐतिहासिक दृष्टि से इस देश में ईसवीय पूर्व लगभग ३००० वर्ष पहले ऐष्टिक-वास्तु पूर्ण रूप से विवर्जित हो चुका था। मोहनजोदरो

अ. हीनयान-वर्ग—ईसवीय-पूर्व द्वितीय शतक से लेकर ईसवीयोत्तर
द्वितीय शतक

१. विहार—सख्या ८

२. चैत्य-सभा-भवन—सख्या ६

३. चैत्य-सभा-भवन—,, १०

४-५. विहार—सख्या १२ तथा १३

टि०—विधान्ति—ईसवीयोत्तर द्वितीय से ४५० तक

ब. महायान-वर्ग—ईसवीयोत्तर ४५०-६४०

६-८. विहार—सख्या ११, ७ तथा ६—४६०—५०० ई०

९-१३ ,, ,, १५, १६, १७, १८ तथा २०—,, ई०

१४ चैत्य सभा-भवन—१९—५५० ई०

१५-१६ विहार—सख्या २१ से २५—५५० ६०० ई०

२०. चैत्य-सभा-भवन—सख्या २६ ,, ,,

२१-२५ विहार—सख्या १ से ५—६००—६२५ ई०

२६-२७ ,, ,, २७ तथा २६—६२५—६४२

उत्तरापथीय ऐष्टिक वास्तु— प्रासाद-रचना का विकास

वास्तु-कला के इतिहास के प्रसिद्ध लेखक पर्सी ब्राउन ने ऐष्टिक-वास्तु (brick-building) का प्रारम्भ बौद्ध-धर्म की छत्र छाया माना है। मेरी दृष्टि में यह धारणा नितान्त भ्रान्त है। पिछले स्तम्भों में हमने प्रासाद-वास्तु के जन्म एवं विकास पर वैदिक-चिति की अमिट छाप पर प्रौढ़ प्रकाश डाला ही है। अतः आधुनिक योरोपियन लेखकों को हमारे प्रासादजन्म की इस समीक्षा के अतिरिक्त और दूसरा मार्ग ही नहीं था। आधुनिक वास्तु-कला-लेखकों ने पुरातत्वीय दृष्टि में ही भारतीय वास्तु-कला के इतिहास पर समीक्षा की है। यह सभी जानने हैं कि कला सभ्यता और संस्कृति का सर्वश्रेष्ठ तथा मूर्धन्य प्रतीक है। अतः जब तक हम कलाओं के विकास के आधार-भौतिक अथवा मौलिक भित्तियों का मूल्यांकन नहीं करते तब तक हम कलाओं की समीक्षा पूर्ण रूप से नहीं कर सकते हैं। पूजा-वास्तु अर्थात् मण्डपों का जन्म और विकास वहाँ से हुआ इन सभी की अथवा जननी वैदिक चिति है।

वैदिक चिति की सर्व प्रमुख-रचना ऐष्टिक-वास्तु थी तो फिर ईसवीयो-त्तर काल में हीनयान सम्प्रदाय के क्रोड में ही ऐष्टिक-वास्तु का जन्म हुआ तो यह कैसे सगत समीक्षा मानी जा सकती है। हा यह एक तथ्य है कि हमारे देश में पापाण-कला (पाषाण-वास्तु) भी काफी समृद्ध थी जो नाग तक्षको की देन थी। अर्थात् ऐष्टिक-वास्तु के जन्मदाता हैं। अनाथ अर्थात् द्राविड या नाग या अमुर पापाण वास्तु के महान् प्रसिद्ध तक्षक एवं कुशल कला-विश्व थे। डा० जायसवाल ने भी इस तथ्य का उल्लेख किया है कि भारविश्व नाग पापाण-कला के परम प्रसिद्ध तक्षक एवं प्रवीण थे।

अतः यहाँ इन दो भिन्नताओं को दूर करन व लिय यह अवश्य माना जाये कि वैदिक युग के उपरान्त ऐष्टिक-वास्तु बहिन शिथिल हो चुका थी। अर्थात् और अनाथों ने पारस्परिक ममत्वं आदान प्रदान, आचार-विचार, रीति-रिवाज—अपने आप एवं महा-संगम की धारा हमारे इस देश में प्रस्कृति हो गई। अतएव ऐतिहासिक दृष्टि से इस देश में ईसवीय पूर्व लगभग ३००० वर्ष पहले ऐष्टिक-वास्तु पूर्ण रूप से विवर्धित हो चुका था। मोहनजोदरो

और हड़प्पा की खुदाई से भी इस प्राचीन ऐष्टिक-वास्तु का पूर्ण प्रमाण प्रस्तुत हो जाता है। पुनः कालान्तर पाकर जब बड़े २ सधर्ष उपस्थित हो पड़े, नाना जातियों का यहां पर प्रभाव भी पड़ा तो वहुंत कुछ समिश्रण अपने आप उपस्थित हो गये। इतिहास साक्षी है कि जब कोई भी परम्परा असाधारण कारणों से द्वारा विद्युत् हो जाती है, तो वह अपने आप पुनर्जन्म एवं विकास के लिये प्रयत्नशील हो जाती है। ईसवीयौत्तर काल में इस देश में ऐष्टिक-वास्तु में अपनी प्राचीन परम्परा को पुनः पल्लवित, पुष्पित एवं विकसित होने के लिये बहम उठाया, जिसका श्रेय यहां के सत्त्वानीन वदान्य नरेशों को है।

वास्तु-द्रव्य की विषाये गाना है—मृत्तिका, काष्ठ, पाषाण तथा इष्टिकायें।

प्राधुनिक लेखकों ने पाषाणीय अथवा ऐष्टिक या काष्ठमय भवनों के सम्बन्ध में ही कुछ लिख सके हैं। हमारी शास्त्रीय परम्परा के अनुरूप भवनों की चार प्रमुख श्रेणियां थी—आवास भवन (Residential Houses) जन-भवन (Public Buildings) जैसे सभा, मार्गशाला विद्यान्ति-भवन प्रक्षा गृह, नाट्य-संगीत-नृत्य आदि-शालाएँ, राजभवन तथा देव भवन। जहां तक आवास-भवन की कथा है कि हमारे देश में सनातन से आवास-भवनों के लिये मृत्तिका अथवा काष्ठ ही का प्रयोग होता आया है। इसका प्रमुख कारण देश की जलवायु से सम्बन्ध है। यत यह देश उष्ण-प्रधान देश है, यत पुराणों और आगामों का आदेश है—शिलाकुट्टय शिला स्तम्भ—नरावासे न योजयेत्—अतएव जहां हमारे देश में देव भवन और राज-भवन के निर्माण में शिला का तो अवश्य प्रयोग हुआ परन्तु आवास-भवन सर्वत्र मृन्मय-भवन उपयुक्त माने गये हैं। इनकी वास्तु-शास्त्रीय सभा शाल-भवन हैं। इसपर हम विशेष विवरण अपने भवन-निवेश में दे ही चुके हैं। इन शाल-भवनो (छात्र-भवनो) की मूल भित्ति पर छाद्य-प्रासादो, सभा-मण्डपा का विकास हुआ। जहां तक काष्ठ-निर्माण-द्रव्य की बात है, उसका परम निदर्शन पान्निपुत्र स्थित अगोक का राज प्रासाद जगत-प्रसिद्ध है, जिसमें हमें उसने विवरणों पर विशेष अभिनिवेश की आवश्यकता नहीं है। अस्तु इस समीक्षा के उपरान्त अब हम प्राधुनिक लेखकों का अनुसन्धान अनुकरण आवश्यक नहीं है।

यह ग्रन्थ प्रासाद-निवेश में सम्बन्धित है, यत प्रासाद-कला के ऐतिहासिक

विहगावलोकन में जो हम ने अभी तक जो समीक्षा प्रस्तुत की है उसके उपरान्त हमें इस वास्तु-सागर की तीन महाधाराओं के कूलों पर विचरण करना है। पहली धारा दक्षिणत्य कला है, दूसरी धारा उत्तरापथीय है और तीसरी धारा को हम बृहत्तर भारत—द्वीपान्तर भारत—के रूप में परिकल्पित कर माते हैं। महाधाराओं के साथ कुछ क्षुद्र धाराओं का भी अवगाहन करना होगा, जैसे पूर्वी धारा (बंगाल) बिहार (मासाम) उत्तर पश्चिम-धारा (काश्मीर नैपाल आदि)। अस्त, अत्यन्त सूक्ष्म उपोद्घात के उपरान्त अब हमें पहली महाधारा दक्षिणत्य प्रासाद कला की ओर जाना है।

दक्षिणपथीय-विमान

द्राविड प्रासाद

(भौमिक विमान)

तथा

वाघाट (बैराट) प्रासाद

१. चालुक्य-व शीय
२. पल्लव-व शीय
३. चोल व क्षीय
४. पाण्ड्य व शीय
५. होयसल-व शीय
६. राष्ट्रकूट-व शीय
७. विजयनग राज व शीय
८. मदुरा नायक-व शीय

नाग-तक्षको की ह्रीं देन है। इस पर कुछ सवेत पाठको को आगे भी मिलेगा।

यद्यपि हमने दक्षिण के प्रासादों को भौमिक विमानों में ही परिलिखित किया है तथापि शिखर-विन्यास जो नागर-शिखरोत्तम-प्रासाद का मूर्धन्य कौशल है, उसमें भी पल्लवों की महती देन है। इस देन का श्रीगणेश आयोहल, पट्टद-कल (वातापि) से प्रारम्भ हुआ है। इसका रहस्य उत्पल अथवा कलिंग नरेशों का इस प्रदेश के नरेशों के साथ समर्ग लगभग पाचवीं शताब्दी में जो हुआ था वह इतिहास साक्षी है कि इसी के द्वारा उत्तरापयीय प्रासाद-वास्तु की भूमि, नाना-शिखर-विच्छित्तियों से निखर उठी। इस शिखर विन्यास-विच्छित्तियों पर हम आगे के स्तम्भ में प्रकाश डालेंगे। (दे० मेरी समीक्षा तथा पर्सि ब्राउन का समर्थन—भुवनेश्वर मण्डल)। अब आइए प्रभुत की ओर।

भौमिक विमानों के सम्बन्ध में वास्तु-कला की दृष्टि से हम निम्नलिखित तीन घटकों की ओर पाठकों का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं—

अ—विमान प्रासाद की प्रमुख विशेषता भूमिकाये हैं—ये भूमिकायें एन-भूमि से ले कर द्वादश-भूमियों तक सामारण विन्यास है।

ब—प्रत्येक भूमि पर क्षुद्र-विमान अथवा हर्म्य अथवा अल्प-विमान अंतर्भूत होता है।

स—प्रत्येक भूमि-भित्ति मवृत्त होती है, जो अल्प-प्रासाद से घिरी हुई होती है।

इस प्रकार नाना भूमियों की ओर उनके सम्भार-बाहुल्यों का जब एकाकार प्रस्तुत होता है तो यह आकार पैरेमिड का रूप धारण करता है। इसीविषये दक्षिण के प्रासादों को Paramidal Form के रूप में विभाजित किया गया है, और यह आकार किसी भी दक्षिणात्य प्रसिद्ध प्रासाद पीठ दखें जैम तजौर (बृहदीश्वर), मदुरा (मीनाक्षी-सुन्दरेश्वर), रामेश्वर आदि आदि उन पर यही आभा निभालनीय है।

जहाँ शिखरोत्तम प्रासादों का सर्वोच्च अलवरण आमतौर पर है वहाँ इन भौमिक-विमानों पर स्तूपिका ही सर्वावस्ययिनी विशेषता है। अब हमें एक महान् ऐतिहासिक प्रश्न की ओर आ जाना है। हम सहमत हैं कि उत्तर भारत में जो सांस्कृतिक तथा साहित्यिक एवं कलात्मक स्वर्णिम-युग का जन्म

मुप्त-काल में प्रारम्भ हुआ, वैसे ही प्रोत्साह दक्षिण-भारत में पल्लवों के काल में प्रारम्भ हुआ। जहाँ पर उत्तर भारत में इस सांस्कृतिक विकास का श्रेय पुराणों को है जिन्होंने ब्रह्मा, विष्णु, महेश की भव्य धारा को यथावर दस भादत को पुनीत कर दिया था, उसी प्रकार यह दक्षिण भारत भी इसी धारा के अनुरूप अपनी विशेषता से विकसित हुआ। यह बहुत पुरानी कथा है कि महामुनि अगस्त्य ने ही दक्षिण भारत को आर्य-सभ्यता से आक्रान्त किया था। तथापि इस देश की मौलिक भित्ति का यदि हम मूल्यांकन नहीं करते तो यह समीक्षा अधूरी रह जाती है। जहाँ उत्तर भारत में पौराणिक धर्म का साम्राज्य था तो दक्षिणात्यो ने अपने पुराण आगमों की रक्षा से रचे, जिनमें शिव का ही माहात्म्य था। जिस प्रकार भगवान् विष्णु का आधिपत्य उत्तर में था, उसी प्रकार शिव का आधिपत्य दक्षिण में था। परन्तु इस महादेश की सांस्कृतिक, धार्मिक, एवं कलात्मक प्रगति की एतता के लिये हमारे मनो न महान् योगदान दिया। एक समय था कि वैष्णवों एवं शैवों में एक महान् मर्षण उपस्थित हो गया था। अतः इससे दूर करके न केवल दक्षिण के नामिन नयनार तथा अलवार संतों ने तामिल भाषा में एक मार्गजनिक भक्ति धारा का प्रसार कर दिया जिसमें शिव और विष्णु दोनों की गाथा गाई गई। इन्होंने नामिन-पुराणा की रचना की। भारतीय श्रुतियाँ महर्षियों, मतों, महन्तों की इस विद्वान् बुद्धि को हम विस्मृत नहीं कर सकते। अब से बड़ी देन समन्वय विचारधारा (synthetic and syncretistic movement) को जिसके द्वारा तथानाथिन और विरोधी धर्म अर्थात् बौद्ध धर्म के प्रतिष्ठापक महात्मा बुद्ध को यहाँ के महापण्डितों ने विष्णु का दशमावतार से परिगणित कर बौद्ध-धर्म को यहाँ से एक-भाव निर्गत कर आत्ममान कर लिया तो फिर इन शुद्ध वैष्णव-शैव-विरोध एवं क्षण में इन लोगों ने दूर कर दिया। अतएव क्या उत्तरायण क्या दक्षिणापथ सर्वत्र ही शिव एवं विष्णु दोषों की पूरी ० महिमा, गरिमा निगार उठी। अस्तु इस समीक्षा के बाद अब हम इस दक्षिणापत्य-प्रासाद रचना को निम्नलिखित घटकों में विभाजित करते हैं।

दक्षिण-वत्ता का विकास में निम्नलिखित मात राजकुलों की वरेण्य वनान्यता एवं बरिष्ठ प्रासाद-वत्ता सरक्षण प्रस्तावनीय :—

१. धानुवय-नरेश (४५०; १०५०—१२००)

२. पल्लव राजवंश (६००-६००)
३. चोल राजवंश (६००-११५०)
४. पाण्ड्य-नरेश (११००-१३५०)
५. होयसल-नरेश (१०५०-१३००)
६. राष्ट्रकूट-वंश
७. विजयनगर-नरेश (१३५०-१५६५)
८. मदुरा-नायक-राजा (१६००)

टि० घू कि चालुख्य-काल तीन कालों में विभाज्य है, अतः इन तीनों कालों को एक ही साथ ले सकेंगे—दे० चौथों के बाद ।

पल्लव-राजवंशीय-प्रासाद-स्थापत्य- इतिहास

चासुवय-प्रासाद-कला—टि० इस पर हम आगे चासुवयी के तानो कालो के एक् साथ रखे गे अत पल्लवो से प्रारम्भ करते है ।

द्राविड देग मे द्राविडो शैली के विकास मे पल्लव-राजवंश के संरक्षण मे शिला-यास का काम किया है । आ-ध-राजाओ के अनन्तर द्राविड देश की राज-सत्ता पल्लवो के हाथ मे आई और इनकी प्रभुता सप्तम से लगावर दशम शतक के प्रारम्भ तक प्रबुद्ध रही । इस राज सत्ता का सीमा प्रभुत्व आधुनिक मद्रास-राज्य था और इनकी कलाकृतियो की क्रीडा-स्थली इनके राज्य के केन्द्र मे इनके राज-पीठ कजीवरम (काञ्चीपुरम्) के आस-पास विशेष रूप से केलि करती रही । इनके प्रासाद-निर्माण वैभव का प्रसार तजोद नया पुडुकोट्टई ऐमे सुदूर दक्षिणात्य प्रदेशो तक पहुँचा ।

इस काल के पल्लव राजवंश मे चार प्रधान नरेश हुए, जिनके नाम पर पल्लवो की वास्तु कृतियो में भी चार वर्ग किये गये है । इनमे विशेषता यह है कि इन चारो वर्गो को वास्तव मे वास्तु-कला की दृष्टि से दो वर्गो मे ही समीक्षा उचित है—प्रथम मे आपूर्ण पावत वास्तु (Wholly Rock-cut) के निदर्शन तथा द्वितीय मे आपूर्ण भू-निवेशीय वास्तु (Wholly Structural) के निदर्शन आपतित होते है । यहा पर पूर्व-संवेतिक चार राजाओ के कालक्रमानुसार वर्ग निम्नलिखित चार विभाजनीय है

- १—महेन्द्र-मण्डल (६१०-६४०) मण्डप-निर्माण—पावत वास्तु
- २—मामल्ल-मण्डल (६४०-६६०) विमानो एवं रथा का निर्माण
- ३—राजसिंह-मण्डल (६६०-८००) विमान (मन्दिर)-निर्माण—निविष्ट वास्तु
- ४—नन्दिवर्मन-मण्डल (८००-९००) विमान (मन्दिर) निर्माण—निविष्ट-वास्तु

प्रथम अर्थात् महेन्द्र-मण्डल की प्रासाद-कृतिया मदनपट्ट, त्रिचनापल्ली, पल्लवरम्, मोगलार्जुनपुरम् आदि नाना स्थानो पर फैली हुई हैं । द्वितीय

वर्ग का प्रासाद-वैभव मामल्लपुरम् के प्रख्यात वास्तु-पीठ पर ही सीमित रहा। यहां के सप्त-रथ (Seven Pagodas) की कीर्ति से प्राचीन वास्तु-इतिहास प्रचलित है। इन रथों का सकीर्तन पञ्च पाण्डवों और गणेश के नाम से किया गया है—धर्मराज, भीम, अर्जुन, सहदेव, गणेश आदि।

तृतीय वर्ग का कला-कौशल विशेष विख्यात है। अत्र वह पार्वतीय गुहा-मन्दिरों के तक्षण में विराम लेजर भू-निविष्ट विमानों एवं प्रासादों की ओर मुड़ते हैं। इस तृतीय उद्यान का मूर्ख्य महापति राजसिंह था, जिसके काल में मामल्लपुरम् पर ही तीन विमान विद्यमान हुए—उपकूल (Shore), ईश्वर तथा सुकुन्द। पनमलाई (S. Arcot Distt.) का एक मन्दिर तथा कञ्जीवरम् के कलाग-नाथ और वैकुण्ठ-पेरुमल ये दो मन्दिर भी इसी काल के कौशल के विख्यात निदर्शन हैं।

चतुर्थ वर्ग पल्लव-राजसत्ता का धूमिल इतिहास है। नन्दिवर्मन के राज्यकाल में विनिर्मित प्रासाद न तो गगनचुम्बो विमान कहे जा सकते हैं और न कौशल की अतिरञ्जना। और सत्य तो यह है कि वास्तु-वैभव एवं साहित्य-वैभव राजसत्ता के वैभव की निशानी है। अतः जब राज-सत्ता का ही ह्रास उपस्थित है तो साहित्य और कला को भी दीन होना ही पड़ता है। इस अन्तिम वर्ग में प्रमुख निदर्शन लगभग ६ हैं, जो कञ्जीवरम् के मुक्तेश्वर तथा मातेश्वर, चिन्नपट्ट में श्रीगदम् के वडमल्लीश्वर, अरकोनम् के निकट तिरुत्तनी के विराट्टेश्वर और गुडीमल्लम् के परशुरामेश्वर में प्रेक्ष्य हैं।

धन में पन्नवों की इन महादेन में सर्वप्रथम विशेषता का प्रारम्भ गोपुर-विन्यास, मङ्गल-विन्यास, अन्धारिण (Circum ambulatory passage) विशेष उल्लेखनीय है। पन्नव प्रासादों में कलागनाथ तथा वैकुण्ठ पेरुमल विशेष उल्लेखनीय हैं जो इन मूर्तिमायों का निर्देशन प्रस्तुत करते हैं।

चोल-राजवंश में प्रोत्थित प्रासाद-कला

चोलों का युग दक्षिण भारत में मध्यशतीन स्वर्णिम युग के नाम से उल्लेखित किया जा सकता है। इसी युग में मन्दिर-नगर बसाये गये। चोलों के राज्य में ही दक्षिण के उत्तुंग विमान-प्रासाद विकसित हुये। चोलों के राज्य में ही दक्षिण के उत्तुगातिस्तुम्भ विमान जैसे बृहद्देवरा, राज-राजेश्वर विनिर्मित हुये। साथ ही साथ पहले के मन्दिर-पीठों पर विभिन्न निमित्तियों से उनका विस्तार किया गया। आगे पाण्ड्यो की भी यहाँ विशेषता हम देखेंगे। इस प्रकार चोलों की ही श्रेय है कि यह दक्षिणात्य कला इस प्रकार से पूर्ण रूप से विकसित एवं स्थापित हो गई। सबसे बड़ी विशेषता प्रासाद-निवेश या प्राकारों का विन्यास गोपुरों का विनिवेश तटागो की स्थापना नट मंडपों, व्यान मंडपों, कल्याण-मंडपों तथा परिवार-मन्दिरों जैसे उमा-पार्वती, सुब्रह्मण्य, कार्तिकेय तथा गणेश (अर्थात् शिव मन्दिरों में) विस्तार किया गया।

इस विस्तार के प्रतिरिक्त शैली में भी अतिरञ्जन और विच्छिन्न वैभव भी प्रोत्थित हो गया। सिंह-शार्ङ्ग-चित्रणों से भूषित स्तम्भ पट्टिकाएँ, वर्तुन विमानाकृति, भूमि-विस्तार विशेष उल्लेख्य हैं। सभा-भवन उपचार-भवन, आदि-आदि ने जो प्रासाद-प्रतिमा को राजोचित उपचारों एवं सम्भारों से भूषित कर दिया वह भी इसी काल की विशेषता है। चोलों के इस समय में गोपुरों की आभा प्रामादों से बड़ गई। गर्भ-गृह अर्थात् प्रामाद जैसे के तैसे थके परन्तु गोपुर विशेष स्थापत्य कौशल एवं रचना एवं विच्छिन्नियों में खूब बढ़ गये। चिदम्बरम तथा त्रिवेन्द्रम के पद्मनाभ स्वामी के गोपुरों का मूल्यांकन आज भी हम उसी दृष्टि से कर सकते हैं। चोला के राज्य काल की प्रभुता लगभग १५० वर्ष (६००-११५०) तक रही और इसी काल में विशेषकर उत्तर चोल-काल में लगभग १०० मन्दिरों का निर्माण हुआ। चोलों के आधिपत्य में लगभग ७० मन्दिर-नगरियों की प्रसिद्धि हो गई जो कन्याकुमारी से लेकर कृष्णा नदी के अग्रोत्तर भाग तक फैले हुए थे। इनमें प्रसिद्ध मन्दिरों की विशेष प्रभावना प्रस्तुत करेंगे।

एक ही विशाल भू-भाग में मण्डलेश्वरों का पारस्परिक प्रभुता मध्य भारतीय इतिहास की ह्यामोन्युखी हिन्दू सत्ता की सामान्य चका है। दक्षिण में

पल्लवों, चोलों, चालुक्यों, पाण्ड्यों एवं राष्ट्रकूटों—सभी ने इस काल (६००-११५०) में अपनी अपनी प्रभुता की प्रतिस्पर्धा की। परिणामतः चोलों के प्रभुता-समर्पण में विजय-श्री ने उन्हें ही बरा।

चोलों की प्रासाद-कला को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है—स्थानीय क्षुद्र-कृतिया तथा बृहत्तर विशाल-कृतिया। यत् अपने शासन-काल के प्रभात में वे राज्य की दृढता, सुरक्षा एवं सीमा-विस्तार में लगे रहे, अतः १०वीं शताब्दी की कृतिया पुड्डुकोट्टाई के इतस्ततः विनिर्मित हुई जिन्हें क्षुद्र कृतियों के रूप में ही परिणत किया जा सकता है। इनमें निम्नलिखित मन्दिर विशेष उल्लेख्य हैं :

क्षुद्र कृतियाँ

प्रासाद

सुन्दरेश्वर

विजयलय

पीठ

तिरुन्दुलाई

नरतमलाई

प्रासाद

मुचुकुन्देश्वर

कदम्बर

पीठ

कोलटूर

कडम्बरमलाई
(नतमलाई)

मुदरकोट्टा

कोडुम्बेलूर

बालमुन्नहाय्य

कन्नौर ,

(त्रि-भायनन)

इसी प्रकार चोलों की अन्य कृतियाँ मुख्यतः दक्षिण भरकाट जिले में भी पाई जाती हैं। ये सभी कृतियाँ १०वीं शताब्दी की हैं।

विशाल कृतियाँ

चोलों की बृहत्तर विशाल प्रासाद-कृतियाँ चोलों के बृहत्तर एवं विशाल राज्य-विस्तार एवं महान् ऐश्वर्य के प्रतीक हैं। ये हैं—तञ्जौर का बृहदीश्वर-मन्दिर तथा गर्गकोण्डचोल-पुरम् का मन्दिर। प्रथम का प्रासाद कारक वज्रमान महामहीपति राजाधिराज राजराज (९८५-१०१८) है, जिन्होंने अपनी अपार धनराशि एवं सोने-चंदे के देवचरणों में समर्पित करने के लिए यह महा-अनुष्ठान ठाना। ऊँचाई में और प्रकार में दक्षिणात्य कला का यह अनुष्ठान एवं अनुपम विमान विनिर्मित हुआ। द्वितीय अर्थात् गर्गकोण्डचोलपुरम् का विधाता राजेन्द्र प्रथम ने (१०१८-१०३०) सम्भवतः अपने पूर्वजों के प्रति-स्पर्धा लेकर ही यह मन्दिर बनवाया था।

इस प्रकार चोलों की अनुपम कृतियों में भारतीय वास्तु-कला की दक्षिणी शैली के उत्पादन की पराकाष्ठा पटुप गयी। यद्यपि सत्यता यह है परन्तु गुणातिरेक में चोलों का वास्तु-वैभव भारतीय इतिहास का स्वर्णिम पृष्ठ है।

पाण्ड-यनरेशों के युग में विमान-वास्तु में नई आकृतियों तथा नवीन निवेशों का उत्थान (११००-१३५०)

चीनो की राज्य सत्ता के बाद दक्षिण भारत में पाण्ड्यों की प्रभुता का प्राविर्भाव हो गया। पाण्ड्य नरेशों की भावना विशेषकर पौराणिक पूर्व-धर्म की ओर समग्र हुई। इन्होंने नवीन प्रासाद-विधानों की रचना के प्रति विशेष प्रतिनिधता न देकर पूर्व-धर्म के अन्तर्गत जीर्णोद्धार-व्यवस्था का लिए सर्व-प्रथम नम्र बन। गांध ही गांध इन नरेशों ने दाक्षिण्य वास्तु में जो चीनों ने विस्तार-पद्धति अर्थात् गोपुरा और प्राकारों का निवेश का अधीक्षण किया था, उनको इन्होंने और भी महती आस्था और वदन्त्यता के साथ इस प्रग की ओर भी आम बढ़ाया। प्रसिद्ध मन्दिर-नगरों के सम्मुख में हम कुछ पहचान ही सकेन कर चुके हैं, परन्तु पाण्ड्यों ने वास्तव में बड़ी बुद्धिमत्ता से इहे दृष्टे इत्थन विषीर्ण नाग क्षेत्रों में मन्दिरों का जीर्णोद्धार प्रारम्भ कर दिया और गांध ही गांध इन पवित्र धामों और पीठा पर प्राकारों और गोपुरों की नवीन रचनाएँ प्रारम्भ कर दी।

दाक्षिणात्य वास्तु कला में एक अभिनव वास्तु-चेतना प्रतिस्फुटित हुई। यह है मन्दिरों का प्राकार-विन्यास तथा मन्दिरों की चारों दिशाओं में गोपुरों की छटा का श्रीगणेश। दक्षिण भारत के उत्तम गोपुरों की परम्परा को जन्म देने का ध्येय हमो पाण्ड्य-काल को है।

पाण्ड्यो के पूर्व भी मन्दिर-द्वारों की विच्छिन्ति-विशेष से भसकृत करने की कतिपय मन्दिरों में प्रयायी जैसे कञ्जीवरम् के बैलाशनाथ-मन्दिर, तथापि यह परम्परा पूर्ण रूप से न तो पनप ही पाई थी और न इसकी वास्तु-कला ही समृद्ध हो पाई थी। पाण्ड्यो न ही सर्वप्रथम इस दिशा में बढ़म उठाया और पूर्वविनिर्मित कतिपय प्रख्यात प्रासाद-पीठों पर जैसे जम्बुवेश्वर, चिदम्बरम्, तिरुवन्नमलाई तथा कुम्भकोणम में गोपुरों का निर्माण कराया। गोपुर-वास्तु-कला की एविस्तर समीक्षा का यहाँ पर अवसर नहीं है। पाण्ड्यो के काल में एकाध पूरे मन्दिर भी बने। दारामुरम् का मन्दिर इसी कोटि में आता है।

यहाँ पर कतिपय पाण्ड्य गोपुर-विन्यासों का सपुस्त्येखन आवश्यक है। चिदम्बरम् का सुन्दर पाण्ड्य गोपुरम्, तिरुवन्नमलाई, कुम्भकोणम्, औरगम् तथा जम्बुवेश्वरम् इन प्रासाद-पीठों पर गोपुरों की रचना का श्रेय पाण्ड्यो को है। तञ्जौर के, दारामुरम् के प्रसिद्ध मन्दिर पर जिस गोपुर का निर्माण इन्होंने कराया वह दाक्षिणात्य कला की दृष्टि से बड़ा ही उत्कृष्ट माना जा सकता है और यही रचना आगे चलकर विजयनगरम् की प्रासाद-कला का घटक बन गया। दक्षिण भारत का प्रत्यन्त प्रसिद्ध मदुरा-स्थित मीनाक्षी-सुन्दरेश्वर पाण्ड्यो की प्रमुख देव है। जब मुसलमानों ने १४ वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इस मन्दिर की महिमा को नष्ट कर दी तो पुन आगे चलकर तिरुमलाई नामकोने १७ वीं शताब्दी में महान् सम्भार के साथ जीर्णोद्धार के द्वारा जो इसकी पुन प्रतिष्ठा की और नाना रचनाओं की योजना की इससे यह मन्दिर दक्षिण का सर्वप्रख्यात प्रासाद-पीठ बन गया। त्रिभुवनम् पर स्थित रगनाथ तिरु-वन्नमल नामक रगनाथ-मन्दिर भी पाण्ड्यो की ही देव है।

चालुक्य-नरेशों के राज्य-काल में प्रोल्लसित प्रासादों की समीक्षा

ऐतिहासिक दृष्टि से यद्यपि चालुक्यों की प्रासाद-रचना दक्षिण भारत में सर्वप्रथम गति थी, परन्तु दक्षिण-भारत के इतिहास के मर्मज्ञ विद्वानों से यह अविदित नहीं कि चालुक्य-नरेशों के तीन राज्यकाल माने जाते हैं—पूर्ववर्ती (Early), परवर्ती (Later) तथा पश्चिमीय (Western)। अतः हमने इस प्रश्न में चालुक्यों के सीने कालों में जो प्रासाद-कला विकसित हुई, प्रवृद्ध हुई—इसकी समीक्षा इसी एक स्तम्भ में करना विशेष उचित माना है।

गुप्त नरेशों के सरक्षण में उदीयमान उत्तरापचीय वास्तु-कला में प्रासाद-कला की जैसी अभिवृद्धि हो रही थी, वैसी ही उसी काल में (४५०-६५० तथा ६००-७५० ई०) दक्षिण में चालुक्य-नरेशों के सरक्षण में यह कला दूमरी छी दिशा में प्रोल्लास बो प्राप्त हो रही थी। आर्यहोल वादामी (वातापि) तथा पट्टदवल—इन तीन चालुक्य-राज-पीठों पर शताब्दियों के देवायननों, विमानों एवं प्रामादों का प्रोल्लास हुआ। इन प्राचीन राज-पीठों पर वास्तु पीठों का जो विकास हुआ उनमें उत्तरापचीय तथा दक्षिणतय दोनों शैलियों के उत्थान का प्रानुपगिक क्रम देखने को मिलेगा। पापानाथ जम्बूलिंग, गरमिद्धेश्वर, काशीनाथ (ये उत्तर-शैली में) तथा सवमेश्वर विन्पास, मल्लिकार्जुन जगन्नाथ, सुन्महेश्वर आदि (दक्षिणतय वास्तु-शैली में) मन्दिर विशेष उल्लेख्य हैं।

इस अत्यन्त स्थूल उपोद्घात के बाद अब हम पाठकों का ध्यान भी आकर्षित करना है कि पूर्ववर्ती चालुक्य कर्नाटक का शासक नरेश थे। छठी शताब्दी में पुलकेशिन प्रथम मल्लप्रथम ने अपने को कर्नाटक राज्य-सत्ता से स्वाधीन घोषित कर दिया और आर्यहोल की राजधानी से वातापि (वादामी) पर अपनी राजधानी स्थापित कर दी। यह एक प्रकार से पार्वत्य उपत्यका थी अतः यह किलाबन्दी से सुदृढ़ हो गई थी। पूर्व मकर के अनुसार जब चालुक्यों की राज सत्ता में तीन अवान्तर विस्फोट और प्रस्फोट हुये तो उनकी कला-कृतियों की धाराएं भी अपने आप प्रादुर्भूत हो गईं। अतः चालुक्यों की राजधानियां तीन थी—आर्यहोल, वादामी तथा पट्टदवल। और इन,

तीनों पीढ़ों पर नाना मन्दिरों की रचना हुई । अतः हम इन चालुक्य प्रासादों की कृतियों को हम निम्नलिखित तीन वर्गों में पीढ़ानुसार वर्णित करेंगे :

१. आयोहल मंडल

यहां पर पर विशेषकर शिव-मन्दिरों में जो प्रासाद बन हैं, उनको आधुनिक वास्तु-शैली को न बौद्ध-विहारों के रूप में मूल्यांकन दिया है । यह धारणा भ्रान्त है कि शिल्प-शास्त्रों में विशेषकर समरागण सूत्रधार में जो नाना प्रासाद-जातियों का उल्लेख है, उनमें सर्वप्रथम स्थान छाद्य-प्रासाद तथा सभामण्डप-प्रासाद की जाति-संकीर्तन प्राप्त होता है अतः मेरी दृष्टि में ये प्रासाद बौद्ध-विहार के कोष्ठ में कवचित नहीं किये जा सकते हैं । आयोहल का सर्व-प्रथम मन्दिर दुर्गा-मन्दिर है जिसको हम सभा-मण्डप-प्रासाद के रूप में ले सकते हैं । हम पहले भी यह कह चुके हैं कि ब्राह्मण-वास्तु और बौद्ध वास्तु एक ही मूल की शाखाएँ हैं अतः यदि हम इसे चैत्य-मण्डप, सभा-मण्डप के रूप में कहें तो भी अनुचित नहीं । विहार, छाद्य-प्रासाद, चैत्य, सभा मण्डप सब एक ही हैं । हम यहां पर यह भी कहना चाहते हैं कि इस दुर्गा-मन्दिर का तक्षण-कौशल पूर्ववर्ती गुप्त-नरेशों की तला का पूर्ण प्रतिबिम्बन ही नहीं करते बल्कि अनुपम भी प्रस्तुत करते हैं । इन मन्दिरों के अतिरिक्त कुच्ची-मल्ली-गुडडी तथा नागनाथ मन्दिर भी एक मया युग उपस्थित करते हैं । ये यहां पर नागर एवं शिविड शैलियां का सगम उपस्थित करते हैं । इन मन्दिरों में निखरोत्तम प्रासाद तथा भौमिक विमानों दोनों का धीमण्डल यही से प्रारम्भ माना जा सकता है । आयोहल पर स्थित गुटी-नाम का भी मन्दिर नागर-शैली का पूर्ण निर्माण प्रस्तुत करता है ।

२. वातापि (बादामी) मण्डल

चालुक्य नरेशों की यह दूसरी राजधानी है । इसका प्राकृतिक वातावरण बड़ा ही आकर्षक है । साथ ही साथ पार्वत्य पर्वतारोह के द्वारा यह एक प्रकार में बड़ी सुदृढ़ नगरी थी । इस राजधानी में उगत्यकाशो एवं शिखरो दोनों पर मन्दिर प्रोत्थित हुए । अजन्मा के नयन-प्राप्तदो (गुप्त-मन्दिरों) के समान यह भी छाद्य प्रस्तुत करत है । इन मन्दिरों में दो मन्दिर निवालम हैं । इन में सर्वोच्च शिव-मन्दिर स्थापत्य एवं तक्षण दोनों दृष्टियों में बड़ा ही अनुपम प्रासाद माना जा सकता है । यहां पर शिल्प एवं चित्र दोनों के

स्वर्गीय आधिराज्य में महीना आना से यह दीप्यमान बन गया है। विष्णु की एक बहुत बृहदाकार मूर्ति देखने योग्य है। सुन्दरी देवियों के चित्र भी तथा दीवारों पर विमुग्धकारी चित्र तथा प्रासाद-स्तम्भ एवं पट्टिकाएँ भी दर्शनीय हैं।

चित्रकला का सर्वप्रथम निदर्शन प्राचीन प्रासादों में यही एक स्थान है। इन तीनों मन्दिरों के अतिरिक्त और मन्दिर आधुनिक विद्वानों ने स्वतन्त्र सम्मान माने हैं विशेषकर मैसूरिगिरी गिरालय—इसका निदर्शन प्रस्तुत करता है। हमने अपने अनुसन्धानात्मक एवं गवेषणात्मक ग्रन्थों में विद्वानों के सामने यह पहिला उन्मेष रखा है कि नागर-कला में प्रोत्थित शिखरोत्तम प्रासादों के विनाश का श्रेय इसी स्थान को है अतएव उस पीठ पर गुप्त एवं पल्लव दोनों की स्थापत्य विशेषता दृष्ट्य हैं। यहां पर नटराज शिव के चित्रण भी प्राप्त होने हैं जो पल्लवों का प्रभाव माना जा सकता है।

३ पट्टकाल मण्डप

चालुक्यों की यह तीसरी राजधानी है और दक्षिण में इसे पवित्र तीर्थ भी मानते हैं। यहां पर अनेक मन्दिर निर्मित हुये। ७वीं शताब्दी में शैवों और वैष्णवों का घोर संघर्ष उठ खड़ा था। जहां उत्तर में विष्णु-महिमा बड़ा दक्षिण में शिव-महिमा थी। इसी संघर्ष-युग में इसी राजधानी पर जो विष्णु मन्दिर था उसको शिव पापनाथ के रूप में पुनर्निर्माण के रूप में प्रतिष्ठापित किया गया और साथ ही साथ पावन-स्तम्भ मण्डप का निर्माण कराया गया।

इन मन्दिरों के अतिरिक्त विजयेश्वर (आजकल मयमेश्वर) लोकेश्वर (आजकल विश्वनाथ) तथा त्रिलोकेश्वर (आजकल मल्लिकार्जुन) महत्त्व पल्लवों का ही प्रभाव था।

एलोरा — चालुक्यों के स्थापत्य की इस स्थूल समीक्षा के उपरान्त हम एलोरा को नहीं भुला सकते। एलोरा का कैलाश वासी व कैलाश नाथ का ही एक प्रकार का विस्तार है जो इसको हम अपनी गिलारिमाया में लयन और गुहाधर से आगे बढ़कर गुहराज प्रासाद के रूप में विभाजित कर सकते हैं।

पश्चिमीय चालुक्य — इन विवरणों से पूर्ववर्ती और परवर्ती चालुक्यों की देन का भू-भाग कर सकते हैं। परन्तु यह समीक्षा पूर्ण नहीं हो सकती,

जब तक हम पश्चिमी चालुक्यों को इस स्तम्भ में नहीं पाते हैं। तैल द्वितीय, जिसने राष्ट्र-दूतों का भर्त्सना किया था, उसी ने पुनः बादमी के चालुक्यों की बग-परम्परा का पुनरुत्थान किया। यद्यपि इन पश्चिमी चालुक्यों का (१७३-१२००) आधिपत्य न तो बहुत दिन तक रहा और न बहुत बड़े क्षेत्र पर फैल सका तथापि इनकी देन बहुत बड़ी थी। दक्षिण का मध्यकालीन स्थापत्य इन्हीं की बहान्यता का प्रतिफल है। साथ ही साथ शैली में भी कुछ नई उपभेदनाएँ हुईं। इन चालुक्यों के मन्दिर लगभग सौ मर्याद में कृष्णा, तुंगभद्रा तथा भीमा इन तीनों नदियों की उच्च उपत्यकाओं में ही फैली हुई हैं। इनमें निम्नलिखित निदर्शन विशेष उल्लेखनीय हैं —

	स्थान	सजा
१	कुवकनूर	कलेश्वर
२	नल्लुन्डी	बासीविश्वेश्वर
३	सल्लुन्डी	जैन-मन्दिर
४	हवेरी	सिद्धेश्वर
५	हगन	तारकेश्वर
६	बाक्कापुर	शिवल्लुक्ष्मन्द
७	इट्टी	महादेव
८	दम्बल	दादावसप्पा
९	बुरुवट्टी	मल्लिवाजैन
१०	गडग	सोमेश्वर

होयसाल नरेशों की देन

आधुनिक लेखकों ने होयसालों और राष्ट्र-कूटों को एक प्रकार से भुला दिया। जिस प्रकार दक्षिण-नरेशों में इनकी विशेष गणना नहीं जहाँ तक प्रासाद-कला की बात है, उसी प्रकार उत्तर में प्रतीहारों तथा कान्य-कुब्ज-नरेशों का भी मूल्यांकन नहीं हुआ। अतएव हम इस ग्रन्थ में इन राज-वंशों को मात्र अपना शृणु चुकाना चाहते हैं। ये होयसाल नरेश मैसूर मंडल में सम्बन्ध रखते हैं। ११वीं शताब्दी में ये स्वतन्त्र हो गये और अपनी राजधानी को इसी स्थान पर स्थापित किया जो १०२२-१३४२ तक चली रही। यह काल एक प्रकार से महनी उद्दाम-विचार-धारा का प्रतीक बन गया। इसी काल में सामाजिक और धार्मिक दोनों प्रकार के सुधार (Reforms) का उपदेश किया गया। इन उपदेशों में विशेषकर कीर्तनीय हैं—दोनों में निमायन और वैष्णवों में रामानुज, माधव और नम्माकं ।

जहाँ उत्तर भारत मनागरी मैली में अलकृति-प्रमुख मैली को जन्म देने का श्रेय गुर्वरों को है तथा इसी मैली में प्रोत्तमिन प्रामादों को लाट-प्रामादों के नाम से पुकारते हैं उसी प्रकार दक्षिण में इन होयसालों में इस प्रकार के अलकृति-पूर्ण विस्तार-प्रसार-ब्राह्मण विमानों का निर्माण कराया। अतः इस विस्तार-माना की निम्न खम्भा-सूची प्रस्तुत करते हैं —

बलि-मण्डप	महामण्डप का अन्तराल
द्रुकनाली	गम्भूतीन स्तम्भद्वय श्रृंखला मण्डप
नयराग	पूजा-मभा-भवन
तन्निधि	बृहन् मन्दिर
महाद्वार	गोपुर
मत्त-शाला	
वाहन-मण्डप	नन्दा, गम्भ आदि देव-वाहनों के मण्डप
कोष्ठागार	
पाक-शाला	
कूट एवं कोष्ठ, पञ्जर, पुष्प-बोधिका दे० वा० शि० य०	

राष्ट्रकूटों की महती अभिव्यक्ति

राष्ट्रकूटों की राजधानी एलोरा अथवा इलापुर जगद्-विख्यात है। इनकी सर्वोत्तम कृति (master piece) एलोरा का कैलाश-मन्दिर है। यह स्थान तत्कालीन विभिन्न धर्मों का सगम-स्थान था जहाँ पर ब्राह्मण, जैन तथा बौद्ध सभी के मन्दिर बने। राष्ट्र-कूटों का यह श्रेष्ठ बड़ा ही उत्कृष्ट है। प्रसिद्ध जर्मन के लेखक हर्मान गोर्ट्स का भाकूत है कि दीर्घकाली, बोधन तथा सन्दूर ये मन्दिर-पीठ राष्ट्रकूटों की ही देन हैं, जहाँ पर यह शैली पश्चिमीय धारणियों से ही प्रभावित हुई है।

अस्तु, इस अत्यन्त स्वल्प सङ्कीर्ण के उपरान्त महामहिमान्वयी स्थापत्य-परिमाण के प्रतीक एलोरा-गुहाघर-मन्दिरों की निम्न सारवर्णिक प्रस्तुत करते हैं। यहाँ जैसा सकेत है सभी ब्राह्मण, बौद्ध तथा जैन मन्दिर हैं :—

मन्दिर	समाप्त
१ विहार (बौद्ध)	धेरावारा
२ सभा-भवन	"
२ विहार	"
४-८ "	"
७ विहार-सङ्घट	"
१० चैत्य-सभा-भवन	"
११-१२ विहार	"
१३ क्षुद्र सभा-भवन	ब्राह्मण
१४ मन्दिर	"
१५ "	"
१६ "	"
२१ "	"
२५ "	"
२७ "	"
२८ "	"
३३ "	"
"	"
	विद्वत्कर्मा
	बो धरल शीन धाम
	रावण की लाई
	दशावतार
	कैलाश
	रामेश्वर
	कुम्भारवाडा
	स्वातिनी गुहा
	दुम्भारलेन (सीता महनी)
	दुम्भ-समा जगन्नाथ रामा

विजय--नगर

जहाँ पूर्व मध्यकाल में चालुक्यों उत्तर का मध्य-काल में चौबी का प्रासाद-निवेश में गहरा योगदान था, उसी प्रकार विजयनगर-साम्राज्य ने भारतीय-स्थापत्य में एक नया जागरण प्रादुर्भूत कर दिया। गोदुन महोदय की निम्न-निम्नित ममीक्षा मेरी दृष्टि में ठीक ही है —

"Of no other period of India's past we know so many, so impressive and so richly decorated temples, halls, enclosures, gateways, votive images in stone and bronze murals etc."

राज-हर्म्य एवं देव प्रासाद दोनों ही उत्तुंग शिखर पर विराजमान हो गये हैं। जिस प्रकार में राजा व निष् नाना-उपचारोचित, क्लिप्तोचित तथा वासीचित नाना उपकरण अनिवार्य थे उसी प्रकार मन्दिर की वेवता के लिए भी इसी प्रकार के सम्भार अनिवार्य हो गये। विजयनगर की सत्ता में दक्षिणस्थ स्थापत्य-कला एक प्रकार में मनोरम-कला (Fine Art) बन गई। हमारे शिल्प-शास्त्र में वास्तु, शिल्प और चित्र, संगीत तथा काव्य के समान ही मनोरम कला मानी गई हैं। विजयनगरीय मन्दिरों में कल्पना, कविता तथा नृत्य तीनों मिलकर एक नई स्फूर्ति, नवीन चेतना, नवीनतम उद्भावनाओं का प्रारम्भ करते हैं। इन मन्दिरों में कल्याण-मण्डप प्रथम उपन्यास है। विजयनगर इस प्रसिद्ध नगर के भौतिक विमानों और प्रामादों का निम्नलिखित सूची प्रस्तुत करते हैं —

- १ विट्ठलस्वामिन
- २ हजराराम
- ३ हजरकृष्ण
- ४ पट्टाभिरामस्वामी
- ५ पम्पापति

इस शीली में निम्नित अन्य मन्दिर-शीली की सूची है—वेस्तूर, तिरुपती, लेपाक्षी अथवा काञ्ची, ताडपत्री तथा श्रीशैलम्। काञ्ची के एनाम्रेस्वर का दक्षिण गोपुर, ताडपत्री का कल्याण-मण्डप, श्रीशैलम् का महिलकार्जुन—ये सब नवीन नितितियों में विभाव्य हैं।

मदुरा के नायकों का चरमोत्कर्ष

मदुरा दक्षिण भारत के स्थापत्य का चरमोत्कर्ष माना जाता है। इस १६ वीं शताब्दी के बाद इस प्रदेश पर नायकों का आधिपत्य चमक उठा। मदुरा के तथा अन्य पीछे जैसे श्रीरंगम्, त्रिचनापल्ली आदि स्थानों पर निर्मित मन्दिर सब नायकों की ही देन हैं। हा मदुरा शैली एक प्रकार से पाण्ड्यो की शैली का पुनरुत्थान एवं पुनर्जागरण करती है।

मयाचार्य ने मयमत की रचना बहुत पुराने समय में की थी। मयमत की प्रासाद परिभाषा में न केवल गर्भ-गृह एक-मात्र प्रासाद है वरन् मठप, प्रपा, गंगा, रंगमण्डप, प्राकार गोपुर भी इसी परिभाषा में लाये गये हैं। अतः यह परिभाषा वास्तव में १७ वीं शताब्दी में ही पूर्ण रूप से आदर्श बनो। मदुरा शैली में विनिर्मित मन्दिरों में सर्वप्रमुख विशेषताएँ गोपुर, मठप और प्राकार हैं। मदुरा के मीनाक्षी-मुन्दरेश्वर मन्दिर की ओर मुड़ें तो सबसे बड़ी भागा गोपुरों की छटा है। सर्वोत्कृष्ट विन्यास मठपो का, सर्व-प्रकृष्ट विन्यास प्राकारों का और ये ही बीज अन्य इसी काल में उत्पन्न प्रासाद-विमानों की सुपुमा हैं। वहा पर एक तथ्य और भी उल्लेखनीय है कि मन्दिरों का निर्माण तथा मूर्तियों की स्थापना तथा जलामयों का निर्माण—ये सब प्रतिष्ठा तथा उत्सर्ग—पौराणिक पूर्ण धर्म का ही विज्ञाप है। जहां महाराजामो अधि-राजामो, माडलिको आदि ने मन्दिर-निर्माण में महान् योग-दान दिया वहा जनता भी पीछे नहीं हटी। इन नाना मन्दिर-पीछों पर अनेक परिवारों तथा धार्मिक लोगों ने अपने अपने नाम से नाना मठपो की रचना कराई, जलामय बनवाये। कोई मठप सहस्र मठप है अर्थात् हजार खम्भों वाला कोई शतमठप है अर्थात् शी खम्भों वाला। इन्हीं विन्यासों से दक्षिण भारत में इसी काल में ये मन्दिर-नगर बन गये। अन्त में हम एतत्कालीन मदुरा शैली में निर्मित लगभग ३० मन्दिरों की सूची में निम्नलिखित प्रमुख मन्दिरों की अवतारणा करते हैं—

स्थान

सजा

मदुरा

मीनाक्षी-मुन्दरेश्वर तथा सहस्रमण्डप
अनन्तनाथी नारायण (रंगनाथ)

२—श्रीरंगम् मन्दिर

८—तिरुवन्नमलाई

३-४—जम्बुदेस्वर तथा चिदम्बरम्

९—श्रीविल्लीपुतुर

५—तिरुवूर

१०—वरदराज पेद्दमत (काञ्ची)

६—रामेश्वरम्

११—कुम्भ-कोणम् (रामस्वामी)

७—तिन्नेवेल्ली

उत्तरापथीय प्रासाद

नागर-प्रासाद

तथा

लाट-प्रासाद

- १ वेगरी एन गाङ्गा राजाग्रो वा श्रेय - उत्कल या कलिङ्ग (आधुनिक उड़ीसा) — भुवनेश्वर, कोनार्क तथा पुरी ,
- २ प्रतिहारो खूजरो एव चदेनो की देन बूदेन खण्ड वघेल खण्ड ,
- ३ कलचुरिया एव परमारों की वदाम्यता — मध्यभारत एव राज्यस्थान एव उदयपुर ग्वालियर आदि,
- ४ सोल की राजवंश का परम अभिमान — गुजरात (लाट) तथा काठियावाड
- ५ हेमदपन्त व द्वारा प्रोल्लसित प्रासाद मुद्गर दक्षिण — (खान देश)
- ६ साधारणजनो की भावना मे मयूरा-बुन्दारन - प्रोल्हास

उत्तर भारत—उत्तरापथीय महाविशाल प्रसाद-क्षेत्र की ओर

उपोद्धातः—सर्धे-प्रथम एक बड़ी गहन गवेषणात्मक सीमासा यह करनी है कि उत्तरापथ की स्थापत्य शैली, जिसको नागर शैली के रूप में विभावित किया गया है, उसका जन्म, विकास कैसे प्रादुर्भाव हुआ ? पुरातत्वीय प्र-वेक्षणों में प्राप्त सामग्री के आधार पर भारतीय स्थापत्य-कला में सर्वप्राचीन तथा सर्वप्रमुख निदर्शन भीटर गाव का मंदिर माना जाता है। इस मन्दिर का निर्माण ईसवीय शताब्दी के प्रारम्भ में निर्मित माना जाता है। यह मन्दिर ऐष्टिक वास्तु वा सर्वप्रचीन निदर्शन है। यह प्रारम्भ एक-मात्र इसी क्षेत्र में सीमित नहीं। अतः उत्तर भारत के प्राचीन इतिहास में निम्नलिखित तीन क्षेत्र विशेष माने जाते हैं—

अ—भीटर गाव—उत्तर-प्रदेश कानपुर तथा निकटीय क्षेत्र

ब—सीरपुर तथा खरोद (जिला रायपुर) मध्यप्रदेश,

स—तेर — शोलापुर (महाराष्ट्र) के निकटीय।

भीटर गाव का मन्दिर — पाचवी शताब्दी में निर्मित माना गया है और इसे एक अत्यन्त विलक्षण एवं प्रकृष्ट शैली में एकमात्र निदर्शन प्रकल्पित किया गया है। पुरातत्वीय दृष्टि से नागर-शैली का यह प्रथम निदर्शन है।

उत्तरापथीय स्थापत्य-कला के विकास का प्रथम श्रेय गुप्त नरेशों को दिया गया है परन्तु गुप्तों के स्वर्णिम समृद्ध काल में प्रोत्ससित प्रागाद-कला की समीक्षा के समक्ष हमें एक यथापूर्व-संकेतित विषय की समीक्षा भी करना आवश्यक है। यह नागर-शैली में विशिष्ट विवास-परम्परा अर्थात् शिखरोत्तम-प्रासाद का कैसे जन्म हुआ और किस की श्रेय है। आधुनिक विद्वानों ने गुप्तों और पल्लवों को उत्तरापथ और दक्षिणापथ की क्रमशः प्रासाद-कला के उन्नायक-प्रतिष्ठापक माने जाते हैं। जिस प्रकार उत्तर में गुप्तों की नई

अवतारणा, नये आविर्भाव (new emergences) । उसी प्रकार दक्षिण में पल्लवों के द्वारा इन्हीं अवतारणाओं के आविर्भाव माने जाते हैं । जब प्राधुनिक विद्वानों ने यह भी स्वीकार किया है कि उत्तरापथ के इस गुप्तकालीन स्थापत्य में सीयियन तथा हेलेनेस्टिक प्रभाव तथा प्रत्यक्ष घटक हैं अर्थात् विदेशी प्रभाव स्वीकृत हैं पुनश्च चालुक्यों, पल्लवों की कला में कोई विदेशी प्रभाव नहीं माना गया है तो फिर सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि प्रासाद-कला — विशेषकर शिखरोत्तम तथा भौमिक विमानों के विकास में कौन अनुज है और कौन अनुज नहीं है । दक्षिण का वास्तु तथा शिल्प पूर्ण रूप से पौराणिक विचार, धर्म एवं भक्ति का अनुवाद है । यद्यपि जैसा हमने पहले भी सन्नेत किया है कि जहां शैवी और वैष्णवों का सघर्ष था वहां इस पुराण-गंगा ने ही यह पारस्परिक विरोध का उन्मूलन कर तीर्थ-राज प्रयाग की गंगा-यमुना की संगम-धारा के अनुरूप धार्मिक आस्था एवं भक्ति-भावता तथा समन्वय (synthesis) प्रादुर्भूत कर दिया । वह समन्वय सार्वजनिक धार्मिक सम्प्रदाय की है, जिसका पथ-प्रदर्शन नागनारक्षपा आलवार सत्तों ने किया था ।

अब पुनः प्रश्न उत्पन्न होता है कि दक्षिणार्थ और उत्तरापथीय इस प्रासाद-कला के उद्भावक कौन थे ? जहां तक दक्षिण की बात है उसके सम्बन्ध में बहुत से विद्वानों ने (विशेषकर ड गोट्स) पल्लवों को ही प्रथम उन्मायक माना है । मेरी दृष्टि में यह धारणा ठीक नहीं है । मैं तो और भी आगे जाना चाहता हूँ कि चालुक्य ही उत्तरापथीय और दक्षिणपथीय दोनों शैलियों के प्रथम उन्मायक तथा प्रतिष्ठापक हैं । जिस प्रकार में उत्तर भारत में तथा मध्य भारत में गुप्तकालीन प्रासाद कला का उदय हुआ उमी प्रकार दक्षिण भारत में भी यह उदय चालुक्यों का श्रेय है । आदि चालुक्यों की प्रधान राजधानियों में आयोध्य तथा वादामी में जो प्रासाद निर्माण प्राप्त होते हैं उनमें सर्व-प्रमुख (दे० इन्डियन आर्कीटेक्चर पेज, १०१) जो उन्होंने विवेचन किया है वह श्री मेरी समीक्षा का पूर्ण पोषण करता है ।

"A type of temple in a primitive Indo-Aryan style had begun to appear as far south as in the territory of the Chaulukyans as early as the sixth century A D., implying that it may have originated in that quarter. That there can have been any direct

connection between the early Chalukyan structures on the south-west, and the temples of Ganjam on the east is somewhat improbable but the fact remains that certain architectural affinities are observable which suggest a linking up of the temple design in these two divergent places. If such a correlation is admitted, it may be traced to the political contract which no doubt existed between the Ganga Kings of Western India on the one hand, and the Ganga dynasty of Kalinganara, now the modern Mukhalingam, on the other. It was from their capital in Ganjam that the country of Kalinga at present called Orissa, was administered by the Eastern Gangas from about A D 600. By some such means the cultural activities of the Early Chalukyans may have been conveyed to this region on the east, where, beginning from the eighth century certain architectural forms appear, which bear a resemblance to those produced slightly earlier at Aihole and Pattadakal." *Indian Architecture—Buddhist & Hindu Period—P Brown—vol II 101.*

इस प्रकार से इस महाभारत की इन दोनों सीमाओं का यद्यपि समानान्तर प्रसार दोनों प्रदेशों पर होता रहा है, तथापि उपर्युक्त अवतरण से यह सिद्ध हो जाता है कि वास्तुशैली का नागर-शैली के सम्मेलन और विकास में बड़ा योगदान है। आयोहल और वाशमी में उत्थित दुर्गा-मन्दिर तथा नादमान इन दोनों में मन्दिर और मठों प्राचीनतम निदशन है।

इस समीक्षा के उपरान्त अब हम उत्तराखण्डीय वास्तु-शैली की क्षेत्रानुसार मूल्यांकन करेंगे। दक्षिणात्य वास्तु-शैली के क्षेत्र में उत्तराखण्डीय वास्तु शैली नागर-शैली का ही अन्वेषण और विकास विस्तृत और उभरा है। दक्षिण देश की प्रासाद-शैली का उदय विशेष कर उस देश के मण्डलेन्द्रों के राज-पीठों में ही हुआ। अब बहा की शैली का वर्णन राजवतानुक्रम (Dynastically) में विशेष सुविधापूर्ण है, परन्तु उत्तर-भारत में इसप्रकार का प्रासादों का निर्माण हुआ और उनके निर्माण में भी यद्यपि राजाश्रय प्रधान था परन्तु जनश्रय भी बलवत् था। अब उत्तरी प्रासाद-शैली की राजवतानुक्रम में ऐतिहासिकों के

समीक्षा करने में कठिनाता अनुभव की है । तदनुरूप स्थानीय केन्द्रों से इस जैनी का विवेचन किया गया ।

उत्तर भारत की प्रासाद-कला के इस स्थानीय विकास (local developments) के अनुरूप स्थानीय-कला-केन्द्रों का निम्नलिखित षड्बर्ग समुपस्थित किया जाता है —

- १—उत्कल या कलिंग (आधुनिक उड़ीसा)—भुवनेश्वर, कौतार्क तथा पुरी,
- २—बुन्देलखण्ड—खजुराहो,
- ३—मध्य भारत एवं राजस्थान,
- ४—गुजरात (ताट) तथा काठियावाड़,
- ५—मुद्गर दक्षिण (सान-देश),
- ६—मधुरा-बुन्दालन ।

स्थानानुषङ्ग के प्राधान्य का सचेत करने पर भी हम राजवशानुक्रम को भी नहीं छोड़ सकते । अस्तु, इस स्वल्प उपोद्घात के अनन्तर अब हमें कुछ थोड़ी सी और भी भीमामा करनी है ।

आधुनिक विद्वानों ने प्रतीहारों का कोई विशेष रूप में सकेत नहीं किया है । प्रतीहारों का राज्य पूर्व मध्यवाल में कन्नौज, गुजरात तथा राजस्थान में फैला हुआ था । ये प्रतीहार बान्धवुब्ज (कन्नौज) के सम्राट् थे और गुर्जर-जातियों एवं राजपूतों के भी ये ही उम समय शासक थे । राजपूत वंश इन्हीं प्रतीहारों से ही उतरे । इन वंशों को गुर्जर-प्रतीहार, चाहमान, कच्छपट्ट, चापोल्कट (आधुनिक छावड़ा) सोलरी, परमार, चन्द्रप्रेम, कलचुरि-हैह्य के नाम से कीर्तन किया गया । यहाँ पर इन प्रतीहारों की पामिका, शास्त्रा तथा कला-प्रियता की ओर कुछ सचेत करना आवश्यक है । ये लोग गोरख-नाथ पथ के रहस्यवाद की ओर वैयक्ति दृष्टि से जरूर शास्त्रा रखते थे लेकिन इनका सब से बड़ा धर्म प्रासादों की प्रतिष्ठा और निर्माणों में कुछ नई उद्भावनाएँ प्रारम्भ कर दी । यह उद्भावना प्रामाद-विन्यास में सम्बन्ध रखता है । उत्तरापीय प्रासादों विशेषकर निरन्धारों की ही विशेषता थी, परन्तु इनके युग में नित्य-शास्त्र-दिशा में सान्धार प्रामादों का भी विवाह प्रारम्भ हो गया । सान्धार का अर्थ है गर्भगृह के चारों

और प्रदक्षिणापथ का अनिवार्य निर्माण । दूसरी विशेषता इनके साम्राज्य में पुराणों की पचायतन-परम्परा प्रारम्भ हो गई । जिस प्रकार दक्षिण में शिव-पूजा, विष्णु-पूजा समान-भक्ति अभिविवेक में चलने लगी थी, उसी तरह यहाँ पर भी वह भास्था पल्लवित हो गयी । निरन्वार प्रासादों में एक-मात्र पूज्य देवता की ही प्रतिष्ठा हो सकती थी, परन्तु साम्प्रदायिक-प्रासादों के लिए विन्यासापेक्ष्य उन्तुग एव विशाल तथा सम्बो चौड़ी जगती अथवा पीठ की आवश्यकता थी तो फिर चारों ओर परिवार-देवालय तथा पचायतन-परम्परा के अनुरूप अन्य देवों एवं देवियों के भी मन्दिर बनने लगे । इस दृष्टि से हरमन गोदस की यह उद्भावना पूर्ण रूप से पोषित होती है :—

"This fully developed mediaeval temple cathedral stands on a vast platform (medhi) and consists of several buildings a flight of steps (nal), and open pillared hall enclosed by a balustrade (ardha or nal-mandapa), a closed cult-hall (gudha-mandapa) opening only into a few balconies, dark porch (antarala, mukhamandapa) and the shrine (prasada) surrounded by a circumambulatory passage (pradaksinapatha, bhrama) with three balconies of pillars standing on a balustrade (vedi) The open hall (natya mandapa, sabha-mandapa), reserved for the performance of the dancing girls (devadasis), and the ritual dining-hall that is occasionally found (bhoga-mandapa) are sometimes separate buildings To these have to be added, also as separate structures, subsidiary temples, triumphal arches (torana) and holy baths (kunda, especially for the sun god) All these temple-rooms are raised on a high receding plinth (patha) within very thick walls (Mandovara) and are surmounted by a huge sikhara and a pyramidal roof. The walls are broken up into system of pilasters (jangha) alternat-

ing with narrow recesses, which are constituted above the cornice (chhajja) as subsidiary sikharas (paga) flanking the central sikhara. Horizontally these pilaster-walls are divided into the plinth (pitha) consisting of a series of friezes, of demonmasks (giraspati), animals (asvasthara and gajathara) and scenes from human life (narathara), all between various richly decorated angular or rounded mouldings (bandhana). On the level of the shrine and cult halls, niches and brackets project from the walls, carrying the figures of the principal gods and of the Parivara devatas, accompanied by innumerable heavenly nymphs (surasundari), eaves and pediments from the transition to the cornice (chhajja), above which the sikharas and subsidiary sikharas rise like a huge mountain range to the copying stone (amalaka). And in fact the whole building complex forms one integral unit, ascending from hill to mountain, and at last to the highest peak of the 'World Mountain' above the principal shrine. In the interior, massive columns (stambha) support an octagonal entablature of brackets sculptured with divine dancing girls or cusped arches on which the low corbelled dome rests decorated with circle upon circle of floral bands and flying gods, or with radiating ribs of heavenly nymphs. The pillars themselves are arcaded towers in miniature, in which gods and heavenly dancers posture. The walls are covered with image-niches and images in consoles. The shrine entrance follows the same schemes as in the late Gupta period but friezes and statues have multiplied. Prof. S Kramrisch has

more characteristically outlined these mediaeval temples of North India in her—"Hindu Temple"

अस्तु, इस उद्भावना के उपरान्त, अब यह भी मचेन करना है कि ज्योद्धा प्रतिहारों का साम्राज्य खिन्न हो गया तो नाना राज-वंश माण्डविक नरेशों के रूप में उदय हो गये। जिस प्रकार योरोप में मध्यकालीन इतिहास में एक बिर्लिङ्ग-मेनिया प्रारम्भ हुई उसी प्रकार से इस महादेश में भी यही प्रासाद-मेनिया प्रादुर्भूत हो गई। भुवनेश्वर का लिंगराज, खजुराहो का कन्दरिया महादेव, उदयपुर का उदयेश्वर आदि आदि जगत् बिभ्रुन प्रासाद आज भी अपनी आभा से प्राचीन वास्तु-कला की जगमगाहट से जगमगा रहे हैं। यह साम्राज्य लगभग १० राजवंशों में विसर गया, जिनका उल्लेख यहां पर आवश्यक नहीं है। अब हम स्वर्ण राजवंशानुषङ्ग में ही यथा संकेतित उत्तरापचीय षड् प्रासाद मण्डलों का भ्रमण कर इस नागर की नागर में कदलित करने की चेष्टा करेंगे।

केसरी राजाओं के वास्तु-पीठ-उत्कल या कलिंग (आधुनिक उड़ीसा)

उत्तरी-दोली की कला-कृतियों में सर्वप्रथम सकीर्तन केशरी राजाओं का राज पीठ भुवनेश्वर है। भुवनेश्वर (उड़ीसा) के धर्म-क्षेत्र पर हम एवं अध्ययाय में प्रकाश डाल चुके हैं। भुवनेश्वर की कीर्तिपताया जो दिग्दिगन्त में उड़ाने का श्रेय 'लिंगराज' के मन्दिर को है।

भुवनेश्वर, केशरी राजाओं की राजधानी, रहा है। केशरी राजाओं की, चौथी शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर ११वीं शताब्दी तक उड़ीसा-मण्डल की मन्दिर-माता के अतिरिक्त २ मन्दिर और विशेष विख्यात हैं - कोनार्क का सूर्य-मन्दिर तथा पुरी का श्रीजगन्नाथ जी का मन्दिर। अतः पहले हम भुवनेश्वर को लेते हैं।

उड़ीसा-मण्डलीय प्रासादों की तालिका सर्वप्रथम हम कात्थानुरूप उपस्थित करते हैं तभी भुवनेश्वर को ले सकते हैं —

पूर्व मध्यकालीन ७५०-६०० ई०।

मन्दिरमाता	स्थान
परशुरामेश्वर	भुवनेश्वर
बैताल कुण्ड	"
उत्तरेश्वर	"
ईश्वरेश्वर	"
क्षत्रु मणेश्वर	"
भरतेश्वर	"
लक्ष्मणेश्वर	"

मध्यकालीन ६००-११०० ई०

मुक्तेश्वर	ई० ६७५ भुवनेश्वर
लिंगराज	" १००० ,
ब्रह्मेश्वर	" १२७५ ..

सत्ताब्दी से लेकर ११वीं शताब्दी तक निर्मित होन रहे । अब भी भुवनेश्वर और उनके आस पास ५० मंदिर हैं जिनमें निम्न विशेष उल्लेखनीय हैं —

१ भुवनेश्वर	१४ मावित्री
२ केदारेश्वर	१५ लिंगराज मारिदेवा
३ सिद्धेश्वर	१५ सोमेश्वर
४ परशुरामेश्वर	१७ यमेश्वर
५ गौरी	१८ बोटिसीयेश्वर
६ उत्तरेश्वर	१८ हृदयेश्वर
७ भास्करेश्वर	२० वृषभामोचनी
८ राजरानी	२१ रामेश्वर
९ नाथेश्वर	२२ गोरखेश्वर
१० ब्रह्मेश्वर	२३ गणेशेश्वर
११ मेघेश्वर	२४ विष्णेश्वर
१२ अनन्तनाथेश्वर	२५ वृषभेश्वर
१३ गोपालिनी	२६ चक्रेश्वर आदि आदि ।

अस्तु उड़ीसा मण्डलीय इन प्रमुख तीनों महामंदिर पीढ़ी—भुवनेश्वर, कोनाक तथा पुरी—में इस स्वल्प संकीर्णतापर्यंत हम आते हैं इस शैला के सम्बन्ध में अवश्य निम्नलिखित वरण ।

पुरी—जगन्नाथ—पुरी के जगन्नाथ जी के मन्दिर के निर्माण-काल एक कारक-जमान पर भी ऐतिहासिकों में मतभेद है । श्री मनमोहन चक्रवर्ती (see his paper on the date of Jagannath Temple in Puri—J A S B, vol 67 for 1898 pt 1 pp 328 331) ने निम्नलिखित दलील —

प्रासा पुरोत्तमस्य नृपति की नाम कर्तृत्व—

स्तस्येत्याद्यनृपरपेक्षितमय चक्रऽथ गणेश्वर ॥ (गणेश्वर ताम्रपत्र) व आधार पर इस प्रासाद को गणेश्वर (गोदयग) का बनवाया हुआ बताया है । यत गोदयग का राज्याभिषेक १०७८ ई० में हुआ था अतः इस मन्दिर की तिथि १०८५-१०९० मननोद्गमन न माना है । इस विपरीत डा० डी० सी० सरकार (God Purusottama at Puri—J O R, Madras

vol. 17. pp 209-215) ने उड़िया के प्रख्यात पुराण (Chronicle) माइला पाण्जी के अनुसार इस प्रासाद के निर्माण का क्षेत्र गोडग को न दे कर उसके दररोते (great grandson) धनगर्भम तृतीय को देते हैं। मित्र तथा हन्टर महाशय (Cf. 'Antiquities of Orissa' Vol. II pp 109—110 and Orissa Vol. I pp. 100—102) भी इसी मत को पोषण करते हैं तथा निम्न स्तोत्र का प्रामाण्य प्रस्तुत करते हैं—

शवाब्दे रन्ध्रमुभ्रायुरूपनक्षत्रनायके ।

प्रासाद नारयामामानगर्भमीमेन धीमता ॥

(Also see—'History of Orissa'—by Dr. R. D. Bannerjee) अस्तु इस ऐतिहासिक प्रामाण्य के अनिर्विकल पौराणिक प्रामाण्य के आधार पर (दे० पीछे रा ध्याय) यह मन्दिर प्रति प्राचीन है और इसका कई बार जीर्णोद्धार कराया गया है। इसकी मूर्तियां तो निस्सन्देह प्राचीन हैं—सम्भवतः ईशवीशोत्तर तृतीय शतक की। मुमनवानों ने इस पर कई बार आक्रमण किये तथा इसे ध्वस्त किया। कहा जाता है कि १६वीं शताब्दी में मराठों ने इसमें जीर्णोद्धार में योग दिया था।

इस मन्दिर की वास्तु-कला पर बौद्ध प्रभाव परिलक्षित है। बौद्धों के त्रि-रत्न—बुद्ध धर्म और गय की भोति इस मन्दिर में जगन्नाथ, सुभद्रा और बनराम की मूर्तियां हैं। शिव-पार्वती, विष्णु-लक्ष्मी और ब्रह्मा-सावित्री आदि का स्थापत्यारण अथवा चित्रावन पुराण और प्रकृति के रूप में हुआ है, तब यह भाई बलि का रोग बौद्धों के प्रभाव का स्मारक है—बौद्ध, धर्म को स्त्री-सम्मान मानते हैं। अस्तु, पुरी के जगन्नाथ-मन्दिर के अनिर्विकल मुक्ति-मन्दप, विमला देवी का मन्दिर, मलयी-मन्दिर, धर्मराज (सूर्यनारायण) का मन्दिर, पातालेश्वर, मोक्षनाथ मार्कण्डेयेश्वर, सत्यबादी आदि मन्दिर विशेष प्रसिद्ध हैं।

(ग) कोणार्क - सूर्य-मन्दिर-कोणार्क एक क्षेत्र है। इसे धर्म-क्षेत्र अथवा पद्म-क्षेत्र कहते हैं। निकट ही बंगाल की खाड़ी की उत्तात तरंगों में उपकण्ठ-भूमि उद्वेगित रहती है और मन्दिर के उत्तर में घाघ भीत पर चन्द्रमाग नदी बहती है।

कोणार्क-मन्दिर जिसने बनवाया—अज्ञानि रूप में निर्माण नहीं। भूपतिेश्वर से ३५ मील तथा पुरी से २१ मील की दूरी पर समुद्र की रेखा पर विराजमान यह दिव्य प्रासाद सम्भवतः ६ वीं शताब्दी तक अपनी पूर्ण ऊर्ध्वस्वित्ता एवं कलेवरता में विद्य-

मान था क्योंकि आधुनिक रूप तो भग्नावशेष ही है—विमान ध्वस्त है, जगमोहन की ही मोहनी छटा पर मुग्ध हो कर कला के भर्मज्ञो ने इसे भारतवर्ष की ही नहीं ऐशिया महाद्वीप की महाविभूति माना है । लगभग ३०० वर्ष तक यह बालू के ढेर में ढबा हुआ पड़ा रहा । भारत सरकार ने कई लाख रुपये लगाकर इसका जोर्णोद्वार कराया था । तब लोगों को इस महिमाय वास्तुरत्न की परीक्षा का अवसर मिला । इसकी वास्तु-कला एवं अन्य विभिन्न विवरण स्थल में ही प्रस्तुत हो सकेंगे ।

इस अनुपम मन्दिर को हम एकमात्र वास्तुशक्ति ही नहीं मानेंगे—यह दिल्प एवं चित्र दोनों की अनुपम शक्ति निभातनीय है । पौराणिक आप्यायन एवं लोक-विश्वास में भगवान् भास्कर सदैव रथ में विराजमान उद्दिष्ट एवं भस्त होते हैं । इन के रथ में सात घोड़े होते हैं, इनका सारथि अरुण है । इसी प्रतीकाभ्यास का आनुवाद इस महावास्तु में परिणत कर दिया गया है । रथ-यान पर आरुढ़ यह मन्दिर है, अश्वों का चित्रण दर्शनीय है । रथ-यान गर्भ-गृह-सम्मुखीन निर्मित है ।

इस स्थल सकोतन के बाद पाठकों की जिज्ञासा का समाधान आवश्यक है । कोनाक के सूर्य-मन्दिर के बाह्य क्लेवर—मण्डोवर स्कन्ध, ग्रीवा, शिखर आदि पर उत्कीर्ण अस्सील मूर्तियों का क्या प्रयोजन था । गोदूत महोदय ने इस पर यह समीक्षा की है कि यत् सान्धार-प्रासादो एवं भीमिक विमानो मे जय नाना विस्तार प्रसार विकसित हुए तो अनायास नाट्य, नृत्य आदि मण्डपों में देवदासिया, नर्तकिया मन्दिर-देवता के लिये समर्पित कर दी गयी थी, अत इन्हीं नर्तकियों के अस्सील चित्रण एक मात्र अप्रबुद्ध स्थपति (apparentice artisan-masan-architect) के द्वारा यह सम्भवत सम्पादित किया गया है । ऐसे चित्रण बन्दरीय महादेव (बन्दरिया महादेव) पञ्जुराहो, भीनासी-सुन्दरेश्वर मधुरा आदि प्रासाद-पीठों पर भी यह अस्सील चित्रण भी उद्दिष्टित किये गये हैं । अत मेरी दृष्टि में यह प्रभाव तान्त्रिकों का ही है जो उत्तर-मध्य कालीन-युग में यह एक महाधारा वह निकली थी । इस ने घोड़ों को भी पूरी तरह से अभिभूत कर दिया था, आह्वान तो अपने आप हो इसमें महा अनुयायी थे ।

तिव्यक्त के यावयुग चित्रणो ॥ हम परिचित ही हैं । वायास्या आस्ताम से भी परिचित ही है, अत यह न केवल भारतीय वरन् बृहत्तर भारतीय प्रभाव है ।

अस्तु, वेदारी राजाओं ने लगभग ७०० वर्ष एव चौवालिस पीढ़ियों तक उत्कल प्रदेश पर राज्य किया। यथाति (८वीं श०) नामक राजा के राज्य-काल में हिन्दू धर्म ऐव हिन्दू सस्कृति के उत्थान के साथ-साथ हिन्दू-मन्दिरों का निर्माण-वैभव प्रारम्भ हुआ। हर्ष का विषय है कि, भुवनेश्वर की प्रचीन गरिमा एव भौगोलिक महिमा (जलवायु आदि) की दृष्टि में खखर आधुनिक शासन ने भी उड़ीसा की राजधानी के लिये इसे ही उपयुक्त समझा।

अस्तु, इन माघाण विवरणों के उपरान्त अब हम प्रासाद-कला की विशेषताओं पर आ रहे हैं। शिखरोत्तम प्रासाद का प्रारम्भ हम आयोहल में पहले ही कर चुके हैं। शिखरों के विन्यास विवास और शोलास का पूर्ण अवसान इस मंडन में निभातनीय है। भजरी-शिखर भुवनेश्वर की सर्वप्रमुख विशेषता है। गूलमञ्जरी, उरोमञ्जरी तथा नाना रथों और रथिकाओं की विच्छिन्ति और वैभव तथा अलकृति पराकाष्ठा प्राप्त कर चुकी है। हमने अपने शास्त्रीय अध्ययन में शिखरों की नाना श्रेणियों का वर्णन किया है—भजरी-शिखर, लता-शिखर, झडक-शिखर आदि आदि। इसी प्रकृत प्रासाद-पीठ से झडक-शिखर की वर्णना प्रारम्भ हुई है। लिंगराज (एकाडक-शिखर) तथा खजुराहो के कन्दरीय महादेव में यह विवास पूर्ण प्राप्त होता है। भुवनेश्वर का राजरानी मन्दिर ही खजुराहो का प्रथम माना जाता है। आजकल के विद्वानों ने यह भी माना है कि उड़ीसा की अपनी नई शैली है जिसमें प्रासाद-विन्यास के ४ प्रमुख भग हैं—

- १—दुपल अथवा शिव-मन्दिर अर्थात् गर्भ-गृह (विमान)
- २—सभा मंडप अथवा जगमोहन
- ३ नृत्य-शाला अर्थात् नट-मन्दिर तथा
- ४—भोग मन्दिर।

लिंग-राज इन मन्दिर-विन्यासों का प्रतीक है। समरागणसूत्रधार की परिभाषा में मेरी दृष्टि में भुवनेश्वर के मन्दिर विशेषकर लिंगराज को एकाडक शिखर में गतार्थ करना व्यापक समीक्षा नहीं है। यह तो मेरी दृष्टि में लताभग का अनुपम उदाहरण है। समरागणसूत्रधार में ललित प्रासादों की

सजा भी प्राप्त होती है और प्रसिद्ध लेखक डा० जैमरिंग अपने हिन्दू टेम्पल (दे० पृ० २१५ फुट नोट ६८) में जो उद्भावना की है वह सर्वथा सगत है —

“The Orissan variety of the Rekha temple of the Nagara class would thus most perfectly be a ‘Latina temple’ see details in Hindu Temple, P 216’

इस दृष्टि से हमने जो आदि चालुक्यों की समीक्षा में शिखरो के उदय में उनकी देव की समीक्षा की है वह सर्वथा सार्थक है। शिखरोत्तम प्रासादों का आयोजन से जो प्रारम्भ होता हुआ भुवनेश्वर पर अपना आधिपत्य स्थापित कर मध्य भारत खजुराहो आदि प्रासादों के पीछों पर प्रत्यवसायित हुआ वह ठीक है—मैंने पुत्र डा० ललित कुमार शुक्ल ने भी जो अपनी Ph. D Thesis (A study of Hindu art and architecture with esp ref to Terminology) में जो यह निम्न समीक्षा की है, वह भी बड़ी सार्थक एवं आनन्द की समर्थक भी है—

“The Muktesvara temple is regarded to be the most beautiful of all Orissan temples but the most graceful and elegant example of this period is Rajarani temple whose affinity with the Sikkharottamas of Khajuraho is a land mark in the contention that the Nagara style of temple architecture as illustrated in the temples of Bhuvanesvara and Khajuraho, have a common fountain and are a manifestation of one movement which had its beginning from its southern extremity of Ganjam within the old Madras Presidency to its northern off-shoot in the state of Mayurbhanja having its ramifications in the territory of Chalukya, the last of which shows the political contact between the Ganga kings of Western India and the Ganga Dynasty of Kalanganara the modern Mukhalingam which brought this manifestation of an all India composite style of temple architecture”

चन्देलों का वास्तु-पीठ-खजुराहो—बुन्देल-खण्ड- मण्डल

खजुराहो इस समय एक छोटा सा गाँव है, परन्तु किसी समय यह जम्भोति (यजुर्होती) प्रान्त की राजधानी थी। यह स्थान विद्या धीर वैभव का अनूठा स्थान था। सम्भवतः यजुर्होती इस शब्द से ही बुन्देलखण्ड का प्राचीन नाम जेजावभुक्ति पड़ा। चन्देल-राज-वंशीय राजन्सों में यशोवर्मन एवं उसके पुत्र धर्मदेव का विशेष गौरव है जिन्होंने इस राजवश की नींव को सुदृढ़ बनाने में काम न रक्खी।

महोबा के चन्देल राजपूत राजा चन्द्रवर्मा ने आठवीं शताब्दी में चन्देल राज्य की नींव डाली थी। ८ वीं में समाकर लगभग १६ वीं शताब्दी तक चन्देलों का प्रभुत्व रहा। चन्देलों का मुख्य स्थान कालिञ्जर का दुर्ग था और निवास स्थान महोबा। खजुराहो को उन्होंने अपना वास्तु-पीठ या प्रासाद-पीठ चुना था।

बुन्देलखण्ड-मण्डल का शिल्प कला का प्रतिनिधि ही नहीं सर्वस्व खजुराहो के मन्दिर हैं। इनमें कडरिया (चन्दरीय) महादेव का मन्दिर सर्वप्रख्यात एवं सबसे विशाल है। इस मन्दिर को अनुमानतः दसवीं शताब्दी में राजा धर्मदेव ने बनवाया। कहा जाता है कि निनोरा ताल, खजुराहो गाँव और निकटवर्ती शिव-सागर पुष्करिणी के इनस्ततः प्राचीन समय में ८५ मन्दिर थे। उनमें में अब लगभग तीस मन्दिर विद्यमान हैं।

चन्देलों की इस गवित्र भूमि के इतिहास से विदित होता है कि चन्देल शैव होते हुए भी उन्होंने अन्य धर्मों एवं सम्प्रदायों के प्रति सराहनीय सहिष्णुता बरती। वैष्णव-धर्म, जैन-धर्म, बौद्ध-धर्म सभी के स्मारक-चिह्न यहाँ पर विराजमान हैं। इन सभी धर्मों के अनुरूप यहाँ पर मनोरम मन्दिर देखने को मिलेंगे। खजुराहो के विद्यमान प्रासादों के अन्यतम निदर्शनों की पृष्ण-भालिका के सौरभ का आनन्द पाठकों के सम्मुख रखते हैं।

इस मण्डल के मुकुट-मणि खजुराहो के मन्दिर हैं। खजुराहो महोबा से ३४ मील दक्षिण और छतरपुर से २७ मील पूर्व है। इतौरा-मन्दिर-पीठ के समान खजुराहो भी सर्व-धर्म-सहिष्णुता का एक अन्यतम निदर्शन है। यहाँ पर वैष्णव-धर्म, शैव-धर्म और जैन-धर्म आदि विभिन्न मतों के अनुयायियों ने पूरी स्वतन्त्रता से अपने मन्दिर निर्माण किये हैं। इसमें यह विदित होता है कि चन्देल राजाओं ने, शैव होते हुए भी अन्य सम्प्रदायों के प्रति सराहनीय धार्मिक सहिष्णुता दिखाई। निगौरा ताल, खजुराहो गाव (जो पहले एक बड़ा नगर था) एक निकट-स्थित शिव सागर झील के इतस्तत् फैले हुए प्राचीन समय में ८५ मन्दिर थे जिनमें अब भी २० ही शेष रह गये हैं। इनमें निम्न-लिखित विशेष प्रसिद्ध हैं—

- १- चौसठ थोंगनियों का मन्दिर (क्षी घताब्दी),
२. कहरिया (कन्दरीय) महोदेव—यह सर्वश्रेष्ठ है—विशालकाय, प्रोत्तुंग, मण्डपादि-युक्त, चित्रादि 'Sculptures')-विन्यास-मण्डित,
- ३ लक्ष्मण-मन्दिर—निर्माण-कला अत्यन्त सुन्दर,
४. मतेश्वर महादेव—इसमें बड़े ही चमकदार पत्थरों का प्रयोग हुआ है। मन्दिर के सामने बाराह-मूर्ति और पृथ्वी-मूर्ति, जो अब ध्वसावशेष हैं,
- ५ हनुमान का मन्दिर,
- ६ जवारि-मन्दिर में चतुर्भुज भगवान् विष्णु की मूर्ति है।
- ७ दूला-देव-मन्दिर—इस नाम की परम्परा है—एकदा एक बारात इस मन्दिर के सामने से निकली तत्क्षण बर जो नीचे गिर कर परम धाम पहुँच गये सभी से इसका नाम दूला-देव मन्दिर हो गया।

अस्तु इस स्थूल विवरणों के उपरान्त हमें थोड़ा सा इस प्रमुख-क्षेत्रीय प्रासाद-पीठ के अतिरिक्त और भी अन्य-क्षेत्रीय प्रासाद-पीठों पर कुछ संकेत भी आवश्यक—सुरवाया, ग्वातियर के दक्षिण में सुन्दर मन्दिर तथा बुन्देल-सण्ड, के चन्देल राजाओं की पर्वतीय राजधानियों महोबा तथा बालिञ्जर आदि में वैष्णव-मन्दिरों तथा हैह्य बलचुरी मन्दिरों के गणनाशेष बुन्देलसण्ड के दक्षिण और चन्देरा, बिल्हारी, तिवारी (त्रिपुरी) और सोहामपुर में भी ये सल्लेखनीय हैं।

पूर्व सकेतित प्रतीहार-वशीय राजाओं मे ही चौहान-कला भी विकसित हुई। यह चौहान-कला प्रतीहार-शैली को पूर्ण आस्था से बनाये रखी। इस चौहान-कला मे दमवी यत्ताब्दी का हर्षनाद-मन्दिर (जिहार), विलासपुर, वरीली, मेवाड़—ओसिया, किराडू के मन्दिर भी इसी चौहान-कला का प्रतिनिधित्व करते हैं। अस्तु अब हम राजस्थान और मध्यभारत की ओर आते हैं।

चाहमान अथवा चौहान नरेशों की रला का कुछ सतीर्तन हो ही चुका है। पूर्व सकेतित प्रतीहारवशीय उत्तरवर्ती राजाओं एवं माण्डलिकों को भी हम नहीं भुला सकते। इनका प्रसार मध्य भारत मे भी फैल गया था विशेष कर खालियर मे। खालियर के सहस्रबाहु मन्दिर (सासबहू—अप्रभश) का श्रेय कच्छपघटो को है जो हम आगे—मध्य भारत तथा राजपूताना—के स्तम्भ मे प्रकाश डालेंगे।

इसी प्रकार प्रतीहारीय उद्भवों मे गहड़वालियों को भी नहीं विस्मृत कर सकते। वाराणसी के निकट प्राचीन मन्दिर गहड़वालियों की देन है। सारनाथ के बौद्ध-विहार भी इसी कोटि मे आते हैं। गहड़वालियों ने त्रिगर्त-शैली को भी प्रथम प्रदासन दिया जो कागडा के स्मारकों मे विभाध्य है। इस शैली को यथानाम काश्मीरी तथा चाहमानी इन दोनों कला का विधायक विभाज्य है।

राजस्थान एवं मध्य-भारतीय मन्दिरों का राज्याश्रय

उत्तर भारत में देवदुर्गिषाक में सतगः मन्दिर मुसलमानों के द्वारा ध्वस्त कर दिये गये । बन्नीज, काजी, प्रयाग, अयोध्या और मथुरा के अगणित मन्दिरों के नाश की कथा—मध्यकालीन मुस्लिम-सत्ता की कलक-कालिमा से हम परिचित ही हैं । अतः बहुत थोड़े प्राचीन स्मारक अवशेष हैं । परी ब्राह्मण की समीक्षा इतनी मत्त है जो अवतारणीय हैं:—

“Some idea of the amount and quality of the temple architecture produced in these parts may be obtained from an examination of the remains built into these two famous Islamic monuments, the Qutb Mosque at Delhi and the Arhai din ki Jhompara at Ajmer, the earliest architectural efforts of the Afghan invaders. From inscriptional evidence it is known that twenty six temples were dismantled to provide materials for the Delhi mosque, the number of pillars in which amounts to 240. Each single Mosque pillar however is made up of two pillars of the temple type, one being placed above the other thus giving a total of 480 in all or an average of rather more than eighteen pillars from each temple. But the Ajmer mosque is a much larger structural compilation, three of the temple examples are superimposed, so that nearly a thousand pillars were used, representing the spoils of at least 50 temples’ Indian ArchitectureP.—114

राजपूताने के कुछ भागों में यवनो का प्रवेश अधिक न हो पाया । जोधपुर में दो अत्यन्त सुन्दर मन्दिर विद्यमान हैं । पहला पाननडी में महामन्दिर नाम से विख्यात है जिसमें अनेक शिखर हैं तथा जिसका मण्डप सहस्र स्तम्भ है । दूसरा एक शिखर-मन्दिर भी सुन्दर है ।

उदयपुर राज्य में भी दो बड़े सुन्दर मन्दिर मिलते हैं । उदयगिर परमार का बनवाया हुआ उदयेश्वर महादेव का मन्दिर मानवा में सर्व-श्रेष्ठ है । 'एक-लिंग' के नाम से विख्यात मन्दिर उदयपुर राजधानी से बारह मील उत्तर एक घाटी में श्वेत सगमरमर का है । कहते हैं कि 'एक-लिंग' की स्थापना मेवाड़ के आदि पुरुष चाप्पा रावल व समय में हुई थी और ईसवी १५ वीं शताब्दी में महाराणा कुम्भा ने इस मन्दिर का जीर्णोद्धार कराया था ।

राजपूताना के पूर्वी होने पर ग्वालियर का सुप्रसिद्ध प्राचीन किला बना है । इसमें (याम वह) का अत्यन्त सुन्दर मन्दिर है । इसकी स्थापना सम्भवतः ७ वीं या ८ वीं सदी में हुई । कर्गुमन के मत में यह ११ वीं शताब्दी में बना था ।

मध्यप्रान्त के ग्वालियर का तैली का मन्दिर भी इस मण्डल का एक अनूठा उदाहरण है । अन्य मन्दिरों में कलचुरि-राजाओं ने जो मन्दिर बनवाये थे उन में चौसठ जोगिनियों का मन्दिर ही एक उत्कृष्ट नमूना है जो अब भी विद्यमान है ।

इस मण्डल में ओसिया के श्रेष्ठ मन्दिरों का वर्णन नहीं विस्तृत किया जा सकता है । यह जोधपुर में है तथा यहाँ पर विभिन्न देवों के मन्दिरों की संख्या एक दर्जन से अधिक है । इनमें एक मन्दिर सूर्य का भी है । इस मन्दिर पीठ पर ब्रह्मणो एवं जैनो दोनों के मन्दिर हैं । ब्रह्मणों में ही हर मन्दिर विशेष प्रसिद्ध है ।

राजपूताना के मन्दिरों की गाथा में आबू पर्वत पर बने हुए जैन-मन्दिरों का सर्वांगीण आवश्यक है । ये मन्दिर बड़े ही सुन्दर हैं और सगमरमर पत्थर के बने हैं । करोड़ों हथियों की तावत उस समय लगी थी । एक मन्दिर विमल शाह का तथा दूसरा तेजपाल तथा वास्तुपान मन्धुओं का कहा जाता है । इन मन्दिरों की कारीगरी दर्शनीय है ।

इस मण्डलीय-प्रासाद-स्थापत्य को सर्व प्रमुख महिमा द्वार-शाखाओं की है—एक-शाख-द्वारों से लेकर नव-शाख-द्वारों का विकास दिखाई पड़ता है ।

सोलंकी--राजवंश का प्रासाद--निर्माण-- संरक्षण--गुजरात, काठियावाड़ तथा पश्चिम

उत्तर-भारती वास्तु-कला का एक अनूठा एवं प्रति-समृद्ध विकास-केन्द्र मध्य-कालीन गुर्जर-प्रदेश (गुजरात) एवं कच्छ-प्रदेश प्राधुनिक काठियावाड़ रहा । इस प्रदेश के समृद्धिप्रकर्ष को श्रेय है कि नाना मन्दिरों का ही निर्माण नहीं हुआ, वरन् प्रासाद-कला में एक नवीन शैली (साट-शैली) का भी विकास हुआ । इस वास्तु-वैभव का श्रेय तत्कालीन सुदृढ़ एवं समृद्ध सोलंकी राजाओं के राजवंश को है । इनकी प्राचीन राजधानी अनहिलवाड़-पट्टण थी जो आधुनिक अहमदाबाद के उत्तर-पश्चिम में पाटन के नाम से प्रख्यात है । सोलंकियों के राज्याध्यक्ष में पनपी प्रासाद-कला १०वीं शताब्दी से लेकर १४वीं शताब्दी तक पूर्ण प्रोत्थान को पानी रही ।

सोलंकी राज-वंश के काल में प्रोत्थित प्रासाद पीठों में निम्नलिखित पीठ विशेष उदाहरणीय है —

कालानुक्रम

पीठ तथा

१०वीं शताब्दी

मुनक, वनोद, डेलमल तथा बेसर—गुजरात

११वीं शताब्दी

नवलखामन्दिर—धुमली तथा मेजाकपुर

सूर्यमन्दिर—मोघारा

विष्णुमन्दिर—*बाबू पर्वत

किरादूमन्दिर—मेवाड़

१२वीं शताब्दी

रुद्रमल—सिद्धपुर गु०

सोमनाथ—काठियावाड़

१३वीं शताब्दी

तेजपाल—*बाबू पर्वत

*टिप्पणी—इन पुष्पांकित मन्दिरों वा पिछले स्तम्भ में हम कुछ संकेत कर ही चुके हैं तथा सोलंकियों की गाथा के लिये यह पुनरावृत्ति अनिवार्य थी ।

इस मण्डल के मन्दिरों में सोमनाथ के मन्दिर की भारतीय इतिहास में जो महिमा और गरिमा प्राप्त है, वह पश्चिम भारत के अन्य किसी भी मन्दिर की नहीं। इसकी गणना राष्ट्र के उन दादस्त ज्योतिर्लिंगों में होगी है जो सिंध से आसाम तक और हिमाचल से बन्धुपुत्री तक फैल हुए हैं। यह मन्दिर आज भी अपने उत्तम एवं प्रशस्त आकार से युक्त काठियावाड़ की दक्षिण-समुद्र-रेखा पर विराजमान है और सोमेश्वर दिग्ग का प्राचीनतम स्थान। इस मन्दिर पर मुसलमानों की चढ़ाइयों का इतिहास हम जानते ही हैं। भीमदेव प्रथम (१०२२-१०७२) ने ही प्राचीन मन्दिर का पुनरुद्धार या जीर्णोद्धार किया था। आज स्मरणीय सरकार बटेस ने भी भारत की स्वाधीनता में पण उठाया था जो प्रागुक्त जीर्णोद्धार से अब भी भव्य है।

गुजरात और काठियावाड़ के मण्डलीय मन्दिरों की विस्तारवली के सम्मान में काठियावाड़ की दो पहचानियाँ—समुद्र-पर्वत तथा गिरनार-पर्वत हैं, जहाँ पर जैनियों ने एक नहीं बल्कि मन्दिर बनवाये। यहाँ के ये स्थान मन्दिर-नगर Temple Cities के नाम से सतीतित हैं। कहा जाता है कि इन मन्दिर-नगरों में रात में तीर्थ-यात्री टिकन नहीं पाता।

इन मन्दिरों की दो शी में बर्णित विशा जा सकती है। पहले वनं अर्थात् ११वीं से लेकर १६वीं शताब्दी तक के जो अनकानेव मन्दिर वन उनके निर्माण में राज्याध्यक्ष तो निरक्षर ही है, परन्तु १६वीं शताब्दी में इन प्रदेश में एक अभिनव मन्दिर-निर्माण-भक्तता की जन्म देने का श्रेय हेमदपन्ती की है, जिसका सुनिश्चित इतिहास सीधे की अज्ञात है। यह इतना प्रसिद्ध है कि लोग उसे पौराणिक पुरषों में वर्णित करते हैं। वास्तव में यह देवगिरि राज-वश के दामस्तद देश (जो इस वश का अंतिम नाम था) का अस्यात प्रधाना मातृ था। इसी तीव्र मन्दिर बनवाये और इन मन्दिरों का नामकरण ही हेमदपन्ती सीधे में हुआ।

हेमदपन्ती सीधे के पूर्व-विनिर्णित मन्दिरों में बाना जिला का सम्बरनाथ मन्दिर अधिक प्रसिद्ध है। शानदेश में शालमेन पर विराजमान नि-यादन मन्दिर तथा महेश्वर भी कम अस्यात नहीं हैं। इसी प्रकार नागिरि जिले में सिप्रार पर गोव्देश्वर, भोगदा पर महादेव तथा अहमदनगर जिले में देवली का सहमीनारायण भी प्रसिद्ध हैं। निजाम हैदराबाद के राज्य में मादनाथ का

मंदिर भी उल्लेख्य है । ये सभी मंदिर ११ वीं से लेकर १३ वीं शताब्दी के बीच में बने और ये मंदिर वास्तव में यथानिदिष्ट पञ्चम वर्ग (दक्षिण-खानदेश) के मण्डल-मण्डन हैं, जिनकी प्रस्तावना तत्रैव ही विशेष प्रासंगिक होगी ।

अस्तु, इस किञ्चित्कर स्वल्प समीक्षण के उपरान्त हमें इस मण्डल के महामहिम भास्वन्मरीचिमासा-दीपित मोधरा के सूर्य-मन्दिर पर थोड़ा सा संवेत और भी आवश्यक है ।

इस मण्डल की प्रासाद शैली की सर्वोपरि विशिष्टता मण्डोवर-विन्यास, स्तम्भ-बाहुल्य-विच्छिन्नता, सभा-भवन-न्यास एवं शिखरासकृति-विच्छिन्नता विशेष स्तोत्य हैं । अधिक विवरणों में न आकर पसी पाउन की यह समीक्षा हृदय को गदगद कर देती है :—

"In viewing the Modhera temple, the aesthetic sense at once responds to the elegance of its treatment and its proportions as a whole, the entire composition being lit with the living flame of inspiration. But apart from its material beauty, its designer has succeeded in communicating to it an atmosphere of spiritual grace. The temple faces the east so that the rising sun at the equinoxes filters its golden cadence through its opening, from door way to corridor, past columned vestibles finally to fall on the image on its inner chamber. In its passage the rays of the heavenly body to which the shrine is consecrated, quiver and shimmer on pillar and archway, giving life and movement to their grooved forms, the whole structure appearing radiant and clothed in glory. To see this noble nonument ; with its clustered columns not only rising like an exhalation but mirrored on still waters below is to feel its creator was more than a great artist, but a weaver of dreams." Indian Architecture pp. 120.

दक्षिणी उत्तर-शैली-मण्डल—खान-देश

अस्तु, अन्त में हम नागर-कला के दक्षिण प्रसार को नहीं भुला सकते हैं। यह दक्षिण-प्रदेश (Deccan) जिसको खानदेश के नाम में पुकारा है, वह एक प्रकार से दो प्रांतों के बीच में प्रोत्सास प्राप्त नर रहा है—पश्चिम में नाट-शैली का प्रभाव है, तथा दक्षिण में चालुक्यों का। तथापि ये मन्दिर प्रोत्सास स्वाधीन बिलास के प्रतीक हैं। ये मन्दिर शिखरोत्तम प्रासादों की ही दीप्ति में ही दीपित हैं। हमने अपने शास्त्रीय अध्ययन में प्रासाद-मंडोवर के ऊपर जिन तीन विधाओं का वर्णन किया है—

१—मञ्जरी-गिर—मञ्जरी-गिर।

२ गवाक्ष-गिर—एगडर गिर—भुवनवर—उर्वीसा

३—सत्ता-मञ्जरी उगे मञ्जरी-गिर—मध्यभारतीय मन्दिर जैसे नीलकण्ठेश्वर उदयपुर

अन्य के खानदेशीय मन्दिर तृतीय श्रेणी की निदर्शन हैं। इन दक्षिण मन्दिरों (Deccanese temples) में यह आभा प्राप्त होती है। इन मन्दिरों की आकृति उरो मञ्जरी अथवा एव-श्रुत व समान नहीं है। महान की आकृति में ही विभावित किया जा सकते हैं। महान और घटक में कोई अन्तर नहीं है। अतः ये भी घटक ही गिर है। इन दक्षिण-प्रासादों में प्रसिद्ध निदर्शन अम्बरनाथ मन्दिर है। यह महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश में स्थित है। इस शैली में खानदेश बालमन स्थान पर नौ मन्दिरों की मात्रा देखने के योग्य है। हेमचन्द्र शैली में निम्न घटक मन्दिरों का गुणगान हो तो पुरा है, वे भी इस प्रदेश में विगरे पड़े हैं।

अस्तु, इस स्थूल समीक्षा के उपरान्त अब हम खानदेशीय मन्दिरों की शान्ति प्रस्तुत करेंगे —

काल	सजा एवं	स्थल
११ वीं शताब्दी	१ अम्बरनाथ	थाना जि०
"	२ त्रि-आयतन-मन्दिर	वाससेन — सान देश
"	३ महेश्वर "	" "
१२ वीं शता०	४ गण्डेश्वर	सिन्नर — नासिक
	५ महादेव	भोगड - "
	६ लक्ष्मी-नारायण	पेठगाव — अहमदनगर
१३ वीं शता०	७ नाग-नाथ	औष — माभ प्रदेश
	होमह-पन्थ-शैली	
"	८ दैत्य-सुन्दन विष्णु-मन्दिर	लोहार सतगाव } Decca- nese
मस्तर		

टि० १ इस मण्डल का मण्डन अम्बरनाथ मन्दिर है । इसकी प्रलक्ष्ति प्रथम प्रासाद-स्थापत्य बड़ा ही भोजस्वी है ।

टि० २ वाससेन-पीठ पर लगभग ८ मन्दिर प्रायः भी विराज-मान हैं ।

टि० ३ यह पीठ समन्वय-पाराः Syncretistic movement का भी एक प्रसिद्ध विनास है — अम्बरनाथ-परम्परा ही यह समायित करती है ।

मथुरा-वृन्दावन—उत्तर-मध्य-कालीन अवधि का प्रासाद

प्रचल रहा इस शैली का लच्छ मण्डल—मथुरा-वृन्दावन, अपेक्षकृत प्रवा-
चोम है और राजाओं के अतिरिक्त सेठों, साहूकारों एवं साधारण भक्तियों
का भी संरक्षण इन मन्दिरों की रचना में कम नहीं है।

योगिराज भगवान् कृष्णचन्द्र की भीड़ा-स्थली मथुरा-वृन्दावन का यह
मण्डल मन्दिर-पीठ के लिये अतिप्रगल्भ प्रदेश था, परन्तु यहां के मन्दिर
अपेक्षकृत अवधि ही हैं। भारतीय इतिहास में मुसलमानों की सहायका-
रिणी, वैशाखी प्रवृत्ति के निर्माणों की कमी नहीं परन्तु मौर्य से १६ वीं
शताब्दी में मुगल सम्राट् अकबर के आदेशों एवं अन्य-धर्म-सहिष्णुता की
ही श्रेय है कि मुगल-राज-पीठ के अतिरिक्त वृन्दावन में उसी काल में पांच
प्रसिद्ध मन्दिरों का निर्माण हुआ। इन पांच मन्दिरों के नाम में हम सभी
परिचित हैं —

१—गोविन्द-देवी

३—गोपी-नाथ

२—राधा-वल्लभ

४—कुतुब-विशाल

५—मदनमोहन।

इन मन्दिरों के निर्माण में यद्यपि वैष्णव-धर्म के उस मध्यकालीन प्राञ्चल
एवं अति उदात्त आविर्भाव को श्रेय है जिसका श्रीगणेश चैतन्य महाप्रभु
के द्वारा हुआ था तथापि यह कथन अनुचित न होगा कि मुगल सम्राट्
अकबर की इस धार्मिक सहिष्णुता का राजाध्व के रूप में प्रत्यक्ष हो।
आगे उसके उत्तराधिकारियों में औरजंग की नृपमता में हम सभी परिचित हैं
जिसके समय में इस मण्डल के मूर्धन्य मन्दिर गोविन्द-देवी का ध्वस्त किया
गया और प्रवृत्ति उमका महामण्डप ही उसकी प्राचीन शाला का स्मारक है।

वृन्दावन के मन्दिरों के सम्बन्ध में एक विशेष ज्ञान्य यह है कि इनकी निर्माण-

क्षेत्री में एक नवीन पद्धति का अनुगमन प्रत्यक्ष है। भुवनेश्वर एवं लजुराहो के मंदिरों पर जो मूर्ति-विन्यास-प्राचुर्य देखा जाता है वह यहाँ पर सर्वथा विलुप्त हो गया। चित्रों के आधार में भी परिवर्तन प्रत्यक्ष है। परमों ब्राह्मणों को इस नवीनता में मुसलमानों का प्रभाव प्रतीत होता है, परन्तु वास्तव में यह नवीनता उत्तर-मध्यकालीन साट-शैली की अतिरञ्जनात्मक-शैली की एक प्रकार से प्रतिक्रिया ही है। पुनः जब धन एवं ऐश्वर्य शैथिल्य एवं दान्द्र्य की ओर अग्रसर होता गया तो शैली की अतिरञ्जना तथा धन-सङ्कोच अपने आप भी निमित्तता को प्राप्त हो गया।

इस वास्तविक तथ्य के निर्देशोपरान्त हम यह नहीं स्वीकार कर सकते कि ये मन्दिर प्रासाद स्थापत्य की दृष्टि से हीन हैं। भारतीय वास्तु-शास्त्र में प्रासाद-निवेश में सर्वमूर्धन्य विच्छिन्ति एवं प्रतीकत्व आमतक है—यह आमतक—‘अमल-शिला’ जितनी सुन्दरता से यहाँ निविष्ट की गई है, वह सर्वातिशायिनी कृति है।

परमों ब्राह्मण ने जो अपनी समीक्षा में (see Indian Architecture p. 130 last line) “.. but as a work of art this from of Sikhara has not much to commend it”, उनकी यह समीक्षा मेरी दृष्टि में उनकी दृष्टि का विरोध (Contradiction) उपस्थित करती है—see *ibid* :

“But the most distinctive portions of several of these Brindaban temples are the sikharas which in style and shape are unique, as they bear little or no resemblance to any other kind of Indian temple spire. They rise from an octagonal plan and taper into a tall conical tower (see Madanmohan of 65 ft. height) with a broad band of mouldings outlining each angle. At intervals throughout their height are similar bands of mouldings placed transversely, so that the surface effect is that of a series of diminishing rectangular panels. Overhanging the whole at

the apex is a ponderous finial, or amalasila (Amalaka-shukla) a flat circular disc, its outer edge ornamented with a border of massive knob-like petals or flutes "

टि०—भारतीय प्रासाद-स्थापत्य की दो प्रमुख धाराओं—दक्षिणी तथा उत्तरी—की प्रवासर-धाराओं चालुक्य, पल्लव, चोल, पाण्ड्य आदि (दक्षिणी) तथा केमरी, चन्देल, प्रनीहार, राजपूत आदि (उत्तरी) के साथ साथ जो स्थूल समीक्षा हो चुकी है उस विशाल भारत के प्रासाद-स्थापत्य की दो प्रमुख शैलियों में बांटा गया है—नागर तथा द्राविड । इनके अतिरिक्त गिर्य-शास्त्र दिशा से हम अन्य तीन शैलियों को विस्मृत नहीं कर सकते हैं । इनमें बेसर, बावाट तथा भूमिज विशेष उल्लेखनीय हैं । हमने इस ग्रन्थ में शास्त्रीय सिद्धान्तों के निरूपण की कोश में पहले ही कुछ प्रकाश डाल ही दिया है । अतएव बेसर, भूमिज बावाट, इन सभी तीन शैलियों को हम भौगोलिक रूप में बतायें नहीं कर सकते हैं । बेसर पर हमने पहले ही नवीन व्याख्या प्रस्तुत कर ही दी है । इन शैली का प्रमुख प्राचीन निदर्शन दुर्गा-मन्दिर है ।

जहां तक बावाट शैली का प्रश्न है, इसके निदर्शन परवर्तीय चालुक्यों और होयसालों के मन्दिरों में प्राप्त होते हैं । मैसूर के मन्दिर वास्तव में स्थपति (Architect) का कौशल ही नहीं हैं, बल्कि तक्षक (Sculptor) का महान् योगदान है । इन मैसूर मन्दिरों के तक्षक में ऐसा भालूम पड़ता है कि स्थपति तक्षक ही नहीं, वह मानो चदन-काष्ठ पञ्चीकार, बर्धकि है अथवा हस्ति दन्त जलावार अथवा पातुवार है । सब पूछा जाये तो वह शास्त्रात् स्वर्णहार है । इस शैली में निर्मित मन्दिरों की सूची प्रस्तुत की जाती है —

स्थान	नाम
१ शोदा मोडवल्ली	लक्ष्मी-देवी
२ बेलूर (बेलपूर)	चैत्र केसर
३ नगमगल	वेशव (त्रि-भायतन)
४. कोर-भंगल	ब्रूवेश्वर (त्रि-भायतन)
५ अर्सावेरी	ईश्वर (द्वि-भायतन)
६ हरिहर	हरिहर (द्वि-भायतन)
७ होप्रोदल्ली	वेशव (त्रि-भायतन)

८. बुग्री-हल्ली	लक्ष्मी-नरसिंह (त्रि-आयतन)
९. ' सोमनाथपुर	क्षुद्र वेशव
१०. हलेबिड	होयसलेश्वर

अन्त मे यह अन्तिम निदर्शन होयसलेश्वर चालुक्य-होयसाल-परम्परा का सर्वप्रमुख निदर्शन है। शिल्प-चित्र-वास्तु का चरमोत्कर्ष यह निदर्शन है। यह श्रेय चालुक्य-होयसाल-मण्डल को है जो मीलिमालाय-मण्डन है—“It is the supreme climax of Indian architecture in its most prodigal plastic manifestation”.

पूर्व-पश्चिम-मण्डलीय प्रासाद

भूमिज-प्रासाद

पर्वताकृति-श्रायतन-प्रासाद

बौद्ध-प्रासाद—नीर्य-स्थान, स्तूप, चैत्य, संनाराम आदि

बंगाल-विहार-मण्डल

काश्मीर-मण्डल

नेपाल-मण्डल

ब्रह्म-वेद्य (वर्मा)-मण्डल

* सिंहल-द्वीपीय (लंका)-मण्डल

भूमिज-बंगाल-विहार-मण्डल

भूमिज की प्राधुनिक भारत-भारती में प्रथम व्याख्या जो मैं दी है—उस के अनुसार यह बंगाल-विहार-मन्दिरों से सम्बन्धित है। इस प्रदेश की जलवायु ने तथा मुसलिम आक्रमणों ने यहाँ के निदर्शनों को प्रत्यावर्षण कर दिया। तथापि हम इस शैली में उत्थित मन्दिरों की तीन भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं—

१—प्रथम—इसको हम दो शाखाओं में आलोचित कर सकते हैं—एक तो बृहत्तर बम और दूसरा सीमित बम। बृहत्तर बम, उड़ीसा के सामान्य प्रसिद्ध है। सीमित बम से सात्पर्यय सर्वसौख्य जन स्थानत्व (local and popular) है, क्योंकि यहाँ के सामाजिक एवं धार्मिक विचारों के अनुरूप ही वे विकास अपने आप उदित हुए।

२—बौद्ध-विहार—हम जानते ही हैं कि महायान सम्प्रदाय का आविर्भाव में बंगाल-विहार प्रधान पीठ था। अतएव यहाँ पर बौद्ध निदर्शन अपनी अभिव्यक्ति से आज भी प्रकाशित हैं।

३—पाल और मेन राजवंशों की स्रष्टाओं ने यह पूर्वीय परम्परा (Eastern School of Art) ने बृहत्तर भारत, द्वीपान्तर भारत मध्य एशिया आदि के प्रधान जो मन्दिर आज भी विद्यमान हैं उनका निर्माण में इसी भारत के पूर्वीय स्थापत्य परम्परा को श्रेय है।

अन्त में हम इस शैली के एक ही निदर्शनों पर भी पाठकों का ध्यान आकषिप्त करते हैं—पहली श्रेणी में स्थिति मन्दिर-पीठ है। दूसरी श्रेणी में निदर्शन राजनाही जिला में पहारपुर पर एक बौद्ध स्मारक विहार है जिसको धर्मपाल ने बनवाया था। तीसरी श्रेणी में राजाशाही राजधानी सप्तरी की प्रतिनिधित्व करती है। भारतीय स्थापत्य में पाल-चित्रण (Pal Sculpture) बज्रयान बौद्ध-सम्प्रदाय का प्रोत्साहन माना जाता है।

अस्तु, इन भूमिज स्मारकों की जोड़ में, मोरार्य में इस मण्डल में अन्य

नगर (दीनाजपुर) का नौ विमानों वाला मन्दिर उल्लेख्य है और वह अब भी विद्यमान है।

इस मण्डल में ईशजी-मोतर अष्टम शतक से लेकर अष्टादश शतक तक मन्दिर बनते रहे। अर्वाचीनों में बृन्दावती-मन्दिरों के समान विष्णु-पुर के मन्दिर विशेष उल्लेख्य हैं।

अन्त में इस स्तम्भ में प्रामाद-स्थापत्यानु रूप इस धौ की भी कुछ प्रस्तावना आवश्यक है। यद्यपि उड़ीसा-मण्डल का भी प्रभाव यहाँ अनिवार्य था तथापि बंगालों अपनी वैयक्तिक प्रखरता को भी न दवा सके। इन मन्दिरों के शिखरों में वंगन-भाकृति की भूषा विशेष दर्शनीय है। साथ ही साथ प्रासाद-निवेश में मुख-मण्डप वा न्याम विशेष उल्लेख्य है। शिखर विच्छित्तियों में 'पञ्चरत्न' 'नव-रत्न' की भूषा भी प्रख्यात है। इन मन्दिरों में अन्तराल (ठाकुरवरी) गर्भ-गृह का प्रमुख विन्यास है। जोरबगला के मन्दिरों में द्वि-प्रापनन—निवेश भी उल्लेख्य है। बाकुरा जिना में उत्थित सिद्धेश्वर मन्दिर भी बड़ा प्रसिद्ध है। बिहार के मान-भूम जिला के भी मन्दिर विख्यात हैं। इन सभी में यह विच्छित्ति दर्शनीय है। बईवान आदि अन्य पीठ भी आज ये निदर्शन प्रस्तुत करते हैं

काश्मीर-मण्डल

इसी प्रकार उत्तरापथ का काश्मीर मण्डल भी प्रासादवास्तु का अति प्राचीन एवं समृद्ध पीठ है। यहां के मन्दिरों की कुछ स्थानीय विशेषताएँ हैं जो पार्वत्य प्रदेश के अनुकूल ही हैं। काश्मीर के मन्दिरों में सर्वप्रसिद्ध मार्तण्ड-मन्दिर है। भारत के सूर्य-मन्दिरों में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। इसको काश्मीर-नरेश ललितादित्य ने बनवाया था। यह आठवीं शताब्दी का है। इसी शताब्दी का क्षाराचार्य-मन्दिर भी अपनी महिमा आज भी रक्खे है। मदननगर अवन्तिपुर के मन्दिर (नवीं शताब्दी) में आते हैं। इनमें अवन्तिस्वामी का विष्णु-मन्दिर तथा अवन्तीश्वर शिव मन्दिर विशेष प्रख्यात है। इनके निर्माण में काश्मीर-नरेश अवन्तिवर्मन तथा उसके उत्तराधिकारियों का हाथ था। क्षारवर्मन, जो अवन्तिवर्मन के अनन्तर सिंहासनाब्द हुआ, उसने भी बहुसंख्यक मन्दिर बनवाये, जिनमें दो शिव-मन्दिरों के भग्नावशेष आज भी विद्यमान हैं।

इस काश्मीर-मण्डल में नाग पूजा (Snake cult) भी पूरा आस्था में चल रही थी, अतः इस परम्परा में भी इस स्थापत्य में कुछ भव्यताएँ पायीं थीं। इस अत्यन्त सक्षिप्त समालोचना के अनन्तर हम बौद्ध-मन्दिरों को नहीं भुलाना चाहिए। सर्वप्रथम प्रासाद-कृतियाँ बौद्ध हैं। जो जैस्य बने वे पूर्ण मन्दिराकृति में ही बने। पुरातत्वीयान्वेषण (खुदाई) में जो धीनगर-निबट्ट हारवान तथा बरमूसा के निकट जो भग्नावशेष प्राप्त हैं वे प्राचीनतम निदर्शन हैं।

यह भी ग्राह्य है कि इस पार्वतीय प्रदेश पर मध्य एशिया तथा उपत्यका-प्रदेश—गान्धार, तक्ष-शिला आदि मण्डलों का भी इस मण्डल पर पूरा प्रभाव पड़ा। इस मण्डल में एक अभिनव शैली अपने आप उदित हो गयी। पर्सियाई आउन का भी कथन सार्थक है कि इस कला पर पाषियन, रोमन हेलेनिस्टिक विदेशी प्रभाव भी असन्दिग्ध है। पुनः आगे चलकर पश्चिमपुर पर बौद्ध-प्रासाद उदित हुए जो बड़े भव्य हैं। इनके मन्दिरों एवं मण्डपों की आभा विमानाकृति विशेषकर स्तूपकृति (Pyramidal shape) दिखती है। इस प्रासाद-कला की दूसरी विशेषता स्तम्भ विच्छिन्नता है। आगे चलकर उत्तर भारत की धारा ने भी इस मण्डल पर भी आभास कर दिया—अतः एवं पञ्चा-यतन, वीति स्मृति आदि सब प्रोत्सहित हो गये।

नेपाल-मण्डल

काशमीर-मण्डल के साथ-साथ नेपाल मण्डल के मदिरो का गुणानुवाद आवश्यक है। नेपाल में तो घरो से अधिक मदिर है। यहा बौद्धो एव ब्राह्मणो दोनो के मदिर मिलते हैं। स्वयम्भू-नाथ रा स्तूप, बुद्धनाथ बौद्ध-नाथ का मदिर और चुगुनाथ का मदिर विशेष प्रसिद्ध है। एक ममनाथ (वास्तव में मन्मथनाथ) मदिर भी सकोत्य है। इनमें प्रथम दो मदिरो का प्राचीन गौरव इसी में प्रकट है कि इनकी स्थापना उम सुदूर अतीत में हुई थी जब राजर्षि अशोक ने बौद्ध भिक्षु के रूप में नेपाल की तीर्थ यात्रा की और उसकी स्मृति में अगणित स्तूपा का निर्माण कराया, उही में दो ये भी हैं।

मुल्ला राजाशाह का राज्याश्रय से नेपाली वास्तु-कला अपनी एक नवीन शैली लेकर निगर पड़ी। इस राज बंश के सप्तम तथा अष्टम राजा जयस्तिथि तथा यश (१४वीं तथा १५वीं शताब्दी) ने जिस राज निवेश-योजना को लेकर अपने उसमें पूजा-वास्तु प्राप्त हुआ। पशुपति-नाथ का मदिर नेपाल के मदिरो में बहुत प्रसिद्ध है। यद्यपि यह १७वीं शताब्दी की कृति है परन्तु इसके प्राण में अनन्त मदिरो का योग एव अनेक देवों की प्रतिष्ठा में यह वास्तु पीठ-कला और तीर्थ लोगो के हृदय में अविच्छिन्न हो गया।

अब आइये तिब्बत की ओर।

तिब्बत, सिक्किम तथा फागडा—

नेपाल के अनिरिक्त हिमालय उपत्यकाओं में फैले हुए प्रदेशों में तिब्बत और सिक्किम में भी हिन्दू स्थापत्य के अनेक निदर्शन पाये जाते हैं। तिब्बत में बौद्ध-विहारों का ही प्राधान्य है। इनमें पोतल-नामक विहार, जिसकी भरण-प्रासाद, के नाम से पुकारा जाता है, विशेष प्रसिद्ध है। यही पर दलाई लामा का निवास है। सिक्किम का स्थापत्य तिब्बत से ही प्रभावित हुआ है। पेमाचो-नामक मदिर यहा का विशेष उत्सेहनीय है। बागडा के दो मदिर बंजनाथ तथा सिद्धनाथ विशेष प्रख्यात हैं। इन में विशेषकर सिद्धनाथ में सभा मदिर एव निखर-भूषा दोनों का उदाहरण मिलता है।

सिंघल-द्वीप तथा ब्रह्मदेश (बर्मा)

लका—भारत के दक्षिण एवं उत्तर तथा नेपाल आदि हिमाचल-प्रदेशों के इस प्रासाद-वास्तु-वैभव की भाँती देगों के बाद दक्षिण में पुनः पदार्पण करे तो सिंहलद्वीप (लका) का स्मरण अवश्य आ जाता है । अगाध समुद्र-जल राशि वही व्ययधान उपस्थित नहीं कर पाती । आधुनिक भारतीय-जीवन राम-चरित से अधिक प्रभावित है तो राम-चरित में रावण को कौन भूल सकता है ? लका उगी की राजधानी थी जो सोने की बहल जाती थी । आजकल तो सिंहल-द्वीप में वास्तु-ज्ञान की दृष्टि में वहाँ के राज-पीठों पर निर्माण ही विशेष विवेच्य है । अतः यह स्थान अति-प्राचीन समय में ही बौद्ध-धर्म का केन्द्र बन गया था । अतः वहाँ पर हिन्दू प्रासादों की कौन प्रश्रय देता ? यद्यपि लका का ऐतिहासिक राजा रावण तो शिव-भक्त था तथापि मंदिरों के नाम से लका-तिलक (जितनाराम) मंदिर (१८वीं सताब्दी) का तो संकीर्तन कर ही लेना चाहिए । इसमें बुद्ध भगवान् की जो मूर्ति खोदी गयी है वह लगभग ६० फीट की है । सिंहल-द्वीप-स्थापत्य का अपना धनन विकास था, यद्यपि दक्षिणात्य जना का उस पर पूर्ण प्रभाव प्रविष्टित है । वहाँ के स्थापत्य में पारंगत वास्तु ही प्रधान है तथा राजाध्वज पूर्ण-मात्रा में । जितनाराम (विहार) मंदिर के अतिरिक्त लका में एक सप्तभीम-विमान भी है जिसकी गजानन महल प्रासाद है । पाटनारे के धर्मराजेश्वरी व दन्त-मालिगाव के नाम से प्रख्यात धामों में से वही धामवन है जो लगभग १२वीं सताब्दी में बना था ।

में छात्रावली भी विशेष उल्लेखनीय है। इन प्राचीन स्मारकों में निम्न तालिका विशेष प्रस्तोत्य है —

खानवाइली	Ruwanwaeli	ई० पू० द्वितीय श०
थूपरामा	Thuparama	„ „ तृतीय „
अभयगिरिया	Abhayagiriya	ई० उ० सुतीव „
जैतवनाराम	Jetawanarama	ई० „ चतुर्थ „

लका का लोहपासाद (लोह-प्रासाद) भी उल्लेख्य है जो मामल्लपुरम् की भावृत्ति का अनुकरण करता है। अस्तु, इतनी ही कथा काफी है।

बर्मा—सिंहल-द्वीपीय कलाके इस किञ्चित्कर आलोचन के उपरान्त बर्मा के वरेण्य पगोडाओं का नामोल्लेख भी प्रासंगिक है। यहाँ का काष्ठ-स्थापत्य (wood-en-architecture) बड़ा स्तुत्य है। वैसे तो बर्मा की वास्तु-कला की तीन विकास-धारायें हैं, परन्तु मध्यकालीन स्तूप एवं मंदिर ही विशेष विख्यात हैं। इनमें पगान के मंदिर दर्शनी हैं। यह एक मंदिर-नगर के रूप में निर्मित हुआ है। उत्तर-मध्य-काल अथवा अर्वाचीन युग में पगोडाओं की माला से ब्रह्मा का देश भण्डित है। माण्डले के इतस्ततः बहु-संख्यक पगोडाओं का निर्माण हुआ। पगोडा एक प्रकार से स्तूप और मंदिर दोनों के लिए ही बोधक है। कहा जाता है बर्मा में आठ सौ से एक हजार तक मंदिर बने थे जिनको आजकल पगान के ध्वसांशेष कहे जाते हैं। इन में आनन्द नाम का बड़ा ही अद्भुत मंदिर था उसकी भूमिकाओं एवं शिखरों को देखकर दक्षिण के विमान-प्रासाद की पूर्ण प्रतिभूति प्रतीत होती थी। पगान के अन्य मंदिरों में महाबोधि-मंदिर भी विशेष उल्लेख्य है जो बोध-नया मंदिर के अनुकरण पर बना था

अस्तु, इस स्वल्प स्तवनोपरांत अब हमें कुछ विशेष बखान की आवश्यक-कतानहीं। यहाँ पर केवल तालिकानुरूप ही उपस्थापन अनुकूल था परन्तु इतना ही सचेत काफी है कि पगोडा ही बर्मा के प्रासाद हैं।

बृहत्तर-भारतीय-प्रासा

हिन्दू-प्रासाद

बौद्ध-प्रासाद

घ १ कम्बोज-मण्डल

२ श्याम-मण्डल

३. घम्पा मण्डल

४. जावा-वाली-सुमात्रा-मण्डल

५ रमण्य-देवीय-मण्डल

६ मलाया-मण्डल

झ- मध्य एशिया—

ल विश्व-विक्रान्त—चीन, जापान तथा अमेरिका—

बृहत्तर भारतीय स्थापत्य

अ. द्वीपान्तर भारत .—

भारत-वर्ष के पूर्वदिग्भाग पर फैले हुए इस द्वीपान्तर-भारतीय-स्थापत्य विकास-प्रोत्साह-धाराओं की निम्न तालिका से बृहत्तर भारतीय प्रासाद-स्थापत्य की कितनी महनीय वीरिभा आज भी दिग्दिगन्तव्यापिनी है वह पाटकोपी समझ में आसकेगी :—

कम्बोडिया—कम्बोजदेश, सोमर कोचीन, चीन आदि

सियाम—श्याम-देश

अंधम—अम्पादेश

जावा-बाली - सुमात्रा (ब'बा)

मदन-देश - रमण्य देश

टि०— इसकी राजधानी चूडामगरी को आपणल राज प्रदेश के नाम से पुकारते हैं ।

मलाया-प्रदेश—(टापू)

साथ ही साथ हम मध्य ऐशिया, सुदूर ऐशिया को भी नज़ी भूना सकते जिसमें चीन, जापान आदि महादेशों में भी भारतीय स्थापत्य ने इन महादेशों को भी आक्रान्त कर लिया था । इससे बढ़कर और क्या विक्रम बखाना जा सकता है ? यह बला मध्य-अमेरिका तक भी फैल चुकी थी जिसकी मय बला का निदर्शन अब भी पुरातत्त्वविद्यालयों से पूर्ण सम्पन्न हैं ।

कम्बोज (कम्बोडिया)-अण्डल—इस द्वीपान्तर निवासी खमेर बड़े कुशल स्थापति से जैसे जाया ने । दोनों ने भारतीय धर्मनिरूप नाना वास्तु कृतियों के निर्माण में धर्म प्रसिद्ध हुए । खमेरो को फर्ग्युसन ने 'one of the greatest building races of the world'—जो कहा वह सर्वथा सत्य है ।

इस द्वीपान्तर भारत में वह कम्बोज-बाली मध्य-काव में अपनी पराकाष्ठा को पहुँच गयी । अगकोर बट को पर्वी प्राउन ने—the largest and most impressive stone temple in existence—जो कहा है

सर्वथा सत्य है। अगत्तोर सस्कृत शब्द 'नगर' का अपभ्रंश है। यह एक प्रकार का नगर मंदिर Grand Cathedral है। वट से अभिप्राय बौद्ध भवन में था। पहले यह भगवान् विष्णु के लिये बनवाया गया था, बाद में जयवर्मन (११८१-१२०१) ने इसे बौद्ध-मन्दिर में परिणत कर दिया। कम्बोडिया के अगत्तोरवट नामक मंदिर की छटा दर्शनीय है, जो वहा के राजा जयवर्मन द्वितीय की कीर्तिपताका को आज भी उड़ा रही है। महा के वपोन-मंदिर के निर्माण में सूर्यवर्मन प्रथम के राज्याध्यक्ष का उल्लेख भी वांछित है। यह सम्भवतः ब्रह्मा का मंदिर था, इसी प्रकार कम्बोडिया के वत्तेयस्त्री या वैनतेयस्त्री मंदिर का निर्माण समेर-राजवंश के जयवर्मन सप्तम के द्वारा हुआ। कम्बोडिया के अन्य मंदिरों में बैंग भेलेया तथा बापुन भी उल्लेख्य हैं।

श्याम-मण्डल—श्याम देश का रामायण में भी संकेत है। बौद्ध-परम्परा में अशोक और कनिष्क दोनों ने ही धर्म-दूतों को बौद्ध-धर्म-प्रचारार्थ श्याम देश भेजा था। श्याम में, समेरों की संख्या (जो इसवीय शता० से बहुत पुरानी थी उस) में जो स्थापत्य अवशेष उपलब्ध हुए हैं, उनमें ब्राह्मण धर्म का प्रभाव परिलक्षित है। आगे चलकर बौद्ध-धर्म के प्रभाव से प्रभावित जिन कलाकृतियों का जन्म हुआ उनमें बिहार और मण्डप दोनों प्रकार के वास्तु-संस्थान प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। राम, सीता, विष्णु, गणेश की प्रतिमाएँ तथा रामायण और महाभारत के अनेक कथानक यहाँ के प्राचीन स्मारकों में चित्रित हैं। श्याम के महापातु-मन्दिर में तथा अन्नम (फेंच इण्डोचाइना) में जो मंदिर हैं उनमें महाभारतीय पाण्डवों के नाम उपलब्ध हैं। भीम मंदिर, पु-ब्रदेव मंदिर, प्रम्बनम, पनतरम, आदि विशेष उल्लेख्य हैं।

अस्तु, इस उपोद्घात के बाद अब हमें ऐतिहासिक दृष्टि से भी थोड़ी सी प्रस्तावना करनी है।

वेम नः श्याम विभिन्न कानो एव स्थापत्य-परम्पराओं के सगम की पूर्णरूप में मार्गदर्शक करता है। बहुत से विद्वान् लेखकों ने इस अन्तरीप-प्रदेश की नौ राजा-वंशाओं का गुगान किया है, परन्तु ऐतिहासिक निदर्शना

वे त्रोट में तीन ही बाल विशेष उल्लेख्य हैं :—

द्वारावती-बाल	(१०वीं शताब्दी तक)
खमेर-बाल	(१२वीं से १३वीं शताब्दी तक)
तार्ई-बाल (राष्ट्रीय युग)	(१३वीं से १७वीं ,, तक)

द्वारावती-स्थापत्य — इस काल में गुप्तो, पल्लवो एवं चालुक्यो का भी प्रभाव पूर्ण प्रत्यक्ष है । इस काल में महातल-मन्दिर विशेष उल्लेख्य है ।

खमेर-काल - यही काल इस मन्दरोप का महान् प्रोत्साह है । इस काल में बट महाधातु विशेष कीर्त्य हैं । यह १२वीं शताब्दी की निमित्त है । इसकी शिखर-विच्छत्तियो में नागर-प्रासादो की धमन-धिला (धामलक) भी पूर्ण प्रत्यक्ष है ।

तार्ई-काल .—में लका-तिलक के सदृश एक मन्दिर बना जो भगवान् बुद्ध की प्रतिमा एवं पूजा आदि की प्रेरणा थी । अस्तु इस स्वल्प सकीर्तन उपरान्त यह भी आवश्यक है कि श्यामदेशीय स्वपति वास्तु विद्या क ही विशारद नहीं थे वे नागो, असुरो के समान बड़े कुशल तकक (Sculptor) भी थे ।

चम्पा मण्डल— चम्पा का रामायण में सनेत है । मुग्रीव ने सीता की खोज में दूतों को यहा पर भेजा था । अरवानी-परम्परा के अनुसार चम्पा का पहला राजा बनारस के एक राजा का पुत्र था जो यहा आकर रामवती (रामबाई अथवा रामरी) पर रहता था । दूसरी परम्परा के अनुसार चम्पा के भारतीय राजा चन्द्रवर्गी कौण्डिन्यो के नाम से प्रसिद्ध थे । चम्पा में बहुत से मन्दिर पाये जाते हैं । इन मन्दिरों को बना विहारवो ने पाच वर्गों में वर्गीकृत किया है । इन मन्दिरों के स्तम्भ विशेष दर्शनीय हैं । इन वर्गों में नैनीन, डाग, पानगर, फोहाई क्षेत्र-विशेष उल्लेख्य है । मैसोन के मन्दिरों में शिव त्रिष के अतिरिक्त गणेश, स्कन्द, ब्रह्मा, सूर्य इन्द्र तथा अन्य देवो और देवियों की मूर्तियां प्रतिष्ठित हैं । डाग-वर्ग-मात्रा के मन्दिरों में बौद्ध चैत्यो एवं विहारो का ही प्राधान्य है । फो नगर के एक मन्दिर में लषादेवी की एक सुन्दर प्रतिमा विशेष उल्लेख्य है । इसी

प्रवार अन्य वर्गीय मन्दिरों की वथा है। डा० मजूमदार के मत में चम्पा के मन्दिरों और दक्षिणी मामल्लपुरम् के रथ-विमानों में बड़ा सादृश्य है। कजीवरम् और बादामी के मन्दिरों का भी कम सादृश्य नहीं है। चम्पा के मन्दिरों के शिखर मामल्लपुरम् के धर्मराज के रथ और मजुन-रथ के शिखरों के समान ही हैं।

प्रस्तु, इस अत्यन्त स्वल्प समीक्षण के उपरान्त अब हमें यह भी स्वीकार करना है कि चम्पा के कारोवर पञ्चीवारी तथा चित्रकारी में भी बड़े दक्ष थे। पुनः जैसा ऊपर सकेत है उदनुष्य यहाँ के मन्दिरों में शिखर-विन्यास तथा स्तम्भ-न्यास एवं मूर्ति-न्यास से सब भारतीय स्थापत्य के प्रतीक हैं।

सुभाषा-जाया-घाली-मण्डल—यह सुभाषा स्वर्णद्वीप के नाम से रामायण में पुकारा गया है। यहाँ पर पूजा-वास्तु के निदर्शन बहुत कम मिलते हैं। घाली भी मन्दिर-स्थापत्य में विशेष महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ के मन्दिर अब ध्वसायरोप है।

जावा—वा बोरोबुदर अर्थात् अनेक बुद्धों का आश्रय विशेष प्रसिद्ध है। यह यथानाम बौद्ध-गृह है परन्तु जावा में हिन्दू-मन्दिरों की भी कमी नहीं है, जिनमें प्रमद्वत आदि विशेष उल्लेख्य हैं जो ब्रह्मा, विष्णु, शिव, काली दुर्गा तथा गणेश की पूजा के लिये निर्मित हुए थे। पुरातत्वीय शिलालेखों के द्वारा जावा के ब्राह्मण-धर्म पर और ब्राह्मण-कला के विकास पर काफी प्रकाश पड़ता है।

प्रस्तु, इस मण्डल के स्वल्पोपेक्षा के उपरान्त हमें एक तालिका प्रस्तुत करते हैं जो इस स्थापत्य की सम्बन्धिता बतलाती है। परन्तु इसके पूर्व हमें यह भी सकेत करना आवश्यक है कि पूर्व-वाल हिन्दू-मन्दिर-वाल या तदनन्तर बौद्ध-प्रचार में एक महा-मन्दिर बोरो बुदर बन गया जो जावा की नीति दिग्दिगन्त-न्यायिनी बन गयी। तीसरा बात ह्यास-वाल है। यह मण्डल वास्तव में जावा के पश्चिम, पूर्व एवं मध्य से सम्बन्धित है।

पश्चिम जावा ६२५ ई० हिन्दू	मध्य-जावा (स्वर्णिम-भुग) ६२५ से ६२८ ई० इन्डोजावानीज हिन्दू	पूर्व-जावा ६३८ से १४७८ ई० इन्डोनेसियन हिन्दू-बौद्ध
तृहमा-राज्य	६२५-७५० हिन्दू	११वीं तथा १२वीं १२५०-१२६२
वीथी तथा पञ्चम राज्य व मिना- लेख	डिजैंगप्लेटो ७५०-८६० बौद्ध	१२६४- १४७८
भीम, भर्जुन, पुन्ता देव, थीकन्दी, बोसम, देकलोपम	कलसन, मेन्डुन, सारो, सेवा, सेयू पवान, प्लेमोमन तथा बोरोबुदर	सिमिंग, पपोह, जोविपंग पनतरम, सवेन्तर सिंगबगई सिजेबग सुफुह सुबाना

टि०—जहाँ तक मलाया तथा यवन-देश की बात है उस पर विशेष प्रस्तावना की आवश्यकता नहीं। यवन-देश की राजधानी बूढानगरी की आजकल तांग-क्यांग के नाम से पुकारते हैं। मलाया तो प्रतिनिकट द्वीपान्तर—मन्तरीय-प्रदेश है। मस्तु, मव हम मध्य एशिया तथा अमेरिका पर भी विहंगावलोकन करें।

मध्य एशिया का भारतीय-स्थापत्य:—

मध्य एशिया के भारतीय-स्थापत्य में खोटा न विशेष उल्लेख्य है। यहां के स्मारकों में स्तूप, विहार, भ्रायतन, मन्दिर, प्रासाद, मण्डप, दुर्ग सभी के निदर्शन प्राप्त होते हैं। इन में रावक-स्तूप और विहार विशेष प्रसिद्ध हैं; जिस में सौ बुद्धों की प्रतिमाएँ चित्रित हैं। खादतिक के भ्रायतनों में हिन्दू-मन्दिरों का प्रतिनिध् पाया जाता है।

स. विश्व-विक्रान्त-चीन-जापान-मध्य-अमेरिका-आदि पर भारतीय स्थापत्य निदर्शन —

भारतीय-स्थापत्य के भारतीय निदर्शनों एवं प्रसिद्ध स्मारकों के साथ-साथ हिमाद्रि के भ्रंजल में फैले हुए नेपाल तथा तिब्बत के स्थापत्य पर दृष्टि डालते हुए द्वीपान्तर भारत या बृहत्तर भारत के नाना अनुपम स्मारकों का गुणगान करते हुए हम मध्य एशिया तक पहुँच गये। परन्तु भारतीय स्थापत्य की गौरव-गाथा यही नहीं समाप्त होती। भारतेतर अन्य देशों एवं महादेशों जैसे चीन और जापान के अतिरिक्त यह कला दूसरे महाद्वीपों विशेषकर मध्य अमेरिका में भी पहुँची। चीन देश में जो मन्दिर पाये जाते हैं वे भारतीय कला से अत्यधिक अनुप्राणित हैं। यद्यपि ये वे सभी मन्दिर बौद्ध-यूजा-गृह हैं परन्तु उनका निवेश हिन्दू-मन्दिरों के समान है। महा के पेंकिन नगर का स्वर्ग-मन्दिर अथवा महासर्प (ग्रेट ड्रेगन) विशेष उपलोक्य है। जापान के बौद्ध-मन्दिरों में चीन का प्रभाव स्पष्ट है। मध्य अमेरिका मैक्सिकन टेरीटरी में जो युस्तान में मयापुर की वास्तु-कला मिली है उसको वहाँ के विशेषज्ञ विद्वानों ने भारतीय-कला ही माना है। वहाँ के ध्वसावशेषों में जावा व मन्दिरों के समान स्मारक प्राप्त हुए हैं। यदि वहाँ पर और ध्वज हो तो और बहुत से महत्वपूर्ण अवशेष मिल सकते ऐसी धारा है।

वास्तु-शिल्प-पदावली

प्रसाद-खण्ड

१. प्रासाद-काण्ड—नागर-शिल्प;
२. विमान-काण्ड—द्राविड-शिल्प;
३. पुरातत्त्विक-काण्ड—स्मारक-निर्देशन ।

प्रासाद-काण्ड

- १—प्रासाद का अर्थ एवं जन्म तथा विकास—उत्पत्ति एवं प्रसूति ;
- २—प्रासादाङ्ग ;
- ३—प्रासाद-जातियाँ ;
- ४—प्रासाद-वर्ग
- ५—प्रासाद-लैलिया ;
- ६—प्रासाद-शृङ्गा ;
- ७—प्रासाद-मण्डप ;
- ८—प्रासाद-जगती ;
- ९—प्रासाद-प्रतिमा सिद्धि ।

प्रासाद का अर्थ :—प्रासाद शब्द नैऋतिक—प्रकर्षण सादनस् है; अतः यह शब्द 'सादन' वैदिक चिति (चैत्य) से अनुपम रखता है। इसीलिए यह प्रासाद अर्थात् देव-भवन वैदिक देवी की आचार-शिला पर अपना उद्भूत प्राप्त कर सका। इसी लिए इस की संज्ञा प्रासाद बनी।

वास्तु-शिल्प-शास्त्रीय ग्रन्थों के साथ साथ महाभारत, रामायण तथा पुराणों आदि में जो देव भवनों के लिए पद प्रयुक्त हुए हैं, वे भी प्रासाद के जन्म, विकास पर भी प्रकाश डालते हैं। निम्न तालिका तथा समरागण का निम्न प्रवेचन इस तथ्य के समर्थक हैं—

देव-गृह तालिका :

देवगृह	देवकुल	कीर्तन
देवागार	देवतागार	हर्म्य
देवतामदन	मन्दिर	विहार
देवालय	भवन	चैत्य
	स्थान	क्षेत्र
	वैशम	

सं०००प्रवेचन-तालिका

“देवाधिष्ण्यसुरस्यान चैत्यमर्चगृह च तत्
देवतामदन प्राहुर्विबुधागारमित्यपि”

अब तीसरी तालिका देखिए तो भवन जन्म-विकास तथा चर्मोत्थान साक्षात् बिम्बाई पड़ेगा। नीचे प्रसिद्ध शिल्प-ग्रन्थों (मयमत, भानसार, रामरागण) की भवन-तालिका अब उद्धृत की जाती है ...

मयमत (१६.१०-१२)	भानसार (१६.१००-१२०)	समरागण (१८.८-९)
१. भानय	भालय	नीड
२. निलय	निलय	धारण
३. मास	समालय	आलय
४. आस्पद	आत्मान	निलय
५. क्षेत्र	दाय	लयन
६. पद	धाम	भोक
७. लय	वास	सधय

८. शय	आगार	प्रतिथय
९. उद्वसित	सदन	निधान
		सस्यान
१०. स्थान	वसित	निवेत
११. पद	सल	आवास
१२. आवासक	बोष्ठ	सदा
१३. निवेतन	गृह	सद्य
	स्थान	
१४. धाम	गेह	शय
	वेश्म	
	भवन	वसति
१५. सदन	हर्म्य	आगार
१६. सद्म	क्षेत्र	वेश्म
	आयतन	
	आधिष्ण्यक	
१७. गेह	मन्दिर	गेह
		गृह
		भवन
१८. आगार	प्रासाद	धिष्ण्य
१९. गृह	विमान	मन्दिर
२०. भवन	मन्दिर	
२१. वास्तु		
२२. वास्तुक		
२३. हर्म्य		
२४. शीघ		
२५. मन्दिर		
२६. धिष्ण्य		
२७. विमान		
२८. प्रासाद		

इन शालिकाओं से प्रासाद का नैरविकृत अर्थ तथा प्रासाद-स्थापत्य का विकास समझने में कुछ सहायता मिल सकती है। कला, सभ्यता एवं संस्कृति की सहचरी है। एक युग या जब लोग जैसे पक्षी वृक्षों के मोड़ों में आश्रय लेते

ये, उसी प्रकार प्राचीन मानव वृक्षों के नीचे और गुफाओं में रहते थे। इसी-लिए नीड और निलय इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। हम ने अपने अंग्रेजी ग्रन्थ (देखिए वास्तु-शास्त्र प्रथम भाग हिन्दू साइन्स आफ आर की टेक्चर) में लिखा है कि ये पद यथा 'नीड' 'निलय' 'सौध', 'मन्दिर' विमान' सूचित करते हैं कि भवनों का विकास छोटी सी कुटियों से प्रारम्भ होकर गगन-चुम्ब्यो प्रासादों एवं विमानों में प्रत्यवसित हुआ।

यहां पर यह भी सूच्य है कि प्रासाद के जन्म और विकास (Origin and Development) में जो आधुनिक विद्वानों ने मत दिये हैं बड़े ही भ्रान्त हैं। कोई हिन्दू प्रासाद के जन्म में स्तूप Theory लेता है कोई छत्र Umbrella Theory लेता है कोई Mound Theory लेता है, परन्तु हम ने इसे Organic Theory माना है और इस सम्बन्ध में जो प्रामाण्य है उस को हम ने अपने प्रासाद-काण्ड के अध्ययन में प्रस्तुत किया है वहीं द्रष्टव्य है।

प्रासाद की उत्पत्ति एवं प्रसूति —

हम स्तम्भ में उत्पत्ति से अर्थ प्रासाद-स्थापत्य से हैं। प्रश्न यह है कि प्रासाद स्थापत्य की दो प्रमुख शैलियाँ हैं एक उत्तरापथीय (नागर), दूसरी दक्षिणापथीय (द्राविड)। द्राविड शिल्प ग्रन्थों में देव भवन के लिए विशेषकर विमान शब्द का प्रयोग किया गया है। समरागण तथा अपराजित पृच्छा जैसे नागर ग्रन्थों में मन्दिर के लिए प्रासाद शब्द का ही प्रयोग किया गया है। अब सब से सहत्वपूर्ण समीक्षा यह है कि द्राविडी अग्रजा है कि नागरी? विमान अग्रज है कि प्रासाद? निम्नलिखित समरागण प्रवचन विशेष अवतारणीय है जिस से यह स्पष्ट है कि विमान अग्रज है और प्रासाद अनुज है—यह अन्वीक्षा शिल्प दिशा से समर्थ है —

विमानमय वक्ष्याम प्रासाद शम्भुवत्समम् ।

स्वर्गपातालमर्याता त्रयाणामपि भूषणाम् ॥

सर्वेषा गृहवास्तूनां प्रासादानां च सर्वतः ।

प्रासादो भूतभूततोष्य तथाच परिकर्मणाम् ॥ स० सू० ५५ १-२

पुरा ब्रह्मसृजत् पञ्च विमाना युसुर द्वयम् ।

वियद्वर्त्मविचारीणि धीमन्नि च महन्ति च ॥

तानि वैराजवैलासे पुष्पक मणिनाभिधम् ।

हेमानि मणिचित्राणि पञ्चम च त्रिविष्टपम् ॥

आत्मनः क्षुल्लहस्तस्य घनाभ्यक्षस्य पाशिनः ।
 सुरेशिने च विश्वेशो विमानानि यथाक्रमम् ॥
 बहून्यन्यानि चैवं स सूर्यादीनामवत्पथम् ।
 विशेषाय यथोक्तस्तान्याहारैः प्रतिदेवतम् ॥
 प्रासादाश्च तदावारान् शिलापक्वेष्टकादिभिः ।
 नगराणामलवारहेतवे समरल्पतत् ॥
 वैराज चतुरथ स्याद् वृत्त कंलाससशितम् ।
 चतुरश्रायताकार विमानं पुष्पक भवेत् ॥
 वृत्तायत च मणिकमष्टाक्षि स्यात् त्रिविष्टपम् ।
 तद्भेदान् श्रीमतोऽभ्याश्व विविधानसृजत् प्रभुः ॥ ४८ २-८
 अथान् सम्प्रवक्ष्यामि प्रासादान् शिखरान्विनान् ।
 रुचकादीश्चतुष्य पष्टि नामलक्षणतः श्रमात् ।
 पूर्वं यानि विमानानि पञ्चोक्तान्यभवन्ततः ।
 तदाहारभूतं सर्वं प्रासादा पञ्चविंशतिः ॥ ५६ १-२

प्रासाद-जातियं— इतः प्रकार निम्नलिखित पञ्च विमानो से निम्नोद्धृत
 प्रासाद-जातिया उत्पन्न हुई —

(अ) विमान-पञ्चकः —

	संज्ञा	आकार	देव
१	वैराज	चतुरथ	ब्रह्मा
२	कंलास	वृत्त	शिव
३	पुष्पक	चतुरश्रायत	कुबेर
४	मणिक	वृत्तायत	वरुण
५	त्रिविष्टप	अष्टाक्षि	विष्णु

(ब) विमानोत्पन्न-प्रासाद-जातियां

वैराजभेद-चतुश्रिति चतुरथ प्रासादः—

१	रचक	६	गन्धावर्त	१७	प्रमदा-प्रिय
२	चित्रकूट	१०	अवतस	१८.	व्यामिश्र
३.	सिंह-पञ्जर	११.	स्वस्तिक	१९	हस्तिजातीय

४ भद्र	१२ क्षितिमूला	२० कुबेर
५ श्रीकट	१३ भूजय	२१ वसुधाधार
६ उष्णाष	१४ विजय	२२ सर्वभद्र
७ शालारूप	१५ नन्दी	२३ विमान
८ गजधूप	१६ शीतल	२४ मुक्तकोग

कलाश भेद—दश वृत्त-प्रासाद—

१ वलय	६ चतुर्मुख
२ दृढुभि	७ माण्डूक्य
३ प्रान्त	८ कूर्म
४ पथ	९ ताली-गृह
५ कान्त	१० उलूपिक

पुष्पक प्रभेद—दश-चतुरव्ययत प्रासाद —

१ भव	५ शिबिरागृह	९ समल
२ विशाल	६ मुलशाल	१० विभू
३ साम्मुख्य	७ द्विशाल	
४ प्रभव	८ गृहराज	

मणिक प्रभेद दश वृत्तव्ययत प्रासाद —

१ भानोद	५ भूति	९ सुप्रभ
२ रैतिक	६ निर्धैवक	१० लोचनोत्सव
३ तुंग	७ सदानिर्धैव	
४ धार		

त्रिविष्टप प्रभेद दश अष्टाभि प्रासाद —

१ वज्रक	५ वज्रक	९ शोभ
२ नन्दन	६ लय	१० चन्द्रादेय
३ शकु	७ महापथ	
४ मेखल	८ हस	

प्रासादांग—

प्रासादांगों को हम निम्न तालिका में प्रमुख अंगों एवं उपांगों तथा निवेदांगों से विभाजित कर सकते हैं—

प्रासाद के प्रधान अंग—

पुरुषांग-प्रतीक-शरीरांग

पीठ—पाद आदि

जघा—कटि आदि

मण्डोदर—वक्षस्थले स्तब्धादि

शिरः—शिरः-मस्तक-मूर्धादि

निवेदांग—

१. पीठ जगती

२—प्र.तराल

३—मधमण्डप

४—महामण्डप

५—गर्भ-गृह

टि०—प्रासादांग पुरुषांग के समान विभाज्य हैं। हमने विमान को भी प्रासाद को विराट्-पुरुष के रूप में विभाजित किया है, जो हमने अपने अध्ययन में अग्निपुराण, हयशीर्ष-पञ्चरात्र, शिल्परत्न आदि के जो उद्धरण दिए हैं, उनके अनुसार प्रासादांगों की निम्न तालिका देखिए जो पृष्ठांगों पर आधारित है:—

१. पादुका	६. र्ख	१७. मूर्धा
२. पद	१०. शय	१८. मस्तक
३. चरण	११. शिखा	१९. मुख
४. आघ्रि	१२. कन्धर	२०. वक्ष
५. जघा	१३. पंठ	२१. कूट
६. ऊरु	१४. शिरः	२२. गर्भ
७. कटि	१५. शिरः	२३. नाविका
८. श्रुति	१६. शीर्ष	२४. शिरः

यहां पर यह भी सूच्य है कि प्रासाद-स्यागम्य का भौतिक आधार क्या है ? जिस प्रकार आत्मा और परमात्मा, ईश्वर और जीव निराकार एवं साकार अन्योन्याश्रयी हैं अथवा एक हैं उसी प्रकार ब्रह्म (विराट् पुरुष) तथा प्रासाद-देवता एक ही है । प्रासाद का आकार इसी दार्शनिक एवं आध्यात्मिक उन्मेष से यह प्रोत्सास दिखाई पड़ता है । नागर प्रासादों के सर्वोच्च शिखर पर कलश एवं आमलक ये जो दो प्रतीक हैं वे ब्रह्म-रुद्र तथा निराकार ब्रह्म के प्रतीक हैं । महाविशाल पीठ से यह प्रासाद आमलक अर्थात् 'विन्दु' में प्रत्यवस्यित होता है यही रहस्य है ।

टि०—प्रासाद-निवेश की प्रक्रिया नाना-विधा है । यह प्रक्रिया मुख्यतया द्विविधा है—द्राविड तथा नागरी । द्राविड प्रासादों (विमानों) में सभा, शाला, गोपुर, रंग-मण्डप, परिवार भी प्रासाद—गर्भ गृह अर्थात् प्रासाद (Proper—Sanctum Sanctorium) के अतिरिक्त विशेष निवेश्य है । विमानों के ये यथोक्त भग्न अनिवार्य हैं, अतएव मध्यमत में यही तथ्य पूर्ण रूप से पुष्ट होता है —

‘सभा, शाला, प्रपा, पङ्कमण्ड, मन्दिर — रमय०’

जहां तक नागर-प्रासादों की विधा है उसमें प्रासाद ही मुख्य सन्निवेश्य है । परन्तु इस परम पावन स्थान में प्रवेशार्थ, अन्तराल, अर्ध-मण्डप एवं महामण्डप भी सुवनेश्वर, सजुराहा आदि नागर-प्रासाद पीठों पर यह निवेश प्रत्यक्ष हैं ।

इन दो वास्तु-शैलियों के अतिरिक्त प्रासाद-निवेश बहुत कुछ देवानुरूप विहित होता है । भगवान् शिव के मन्दिर, जिस निमी भी उत्तरापथ के प्रदेश में जाएं, वहां, जगती तथा प्रासादों के अतिरिक्त एकमात्र अन्तराल, अर्ध-मण्डप अथवा महामण्डप के अतिरिक्त अन्य कोई निवेश्य नहीं दिखाई पड़ते । भव मुड़िए दक्षिणापथ की ओर, वहां वैष्णव मन्दिरों को देखिए जो भौमिक विमान हैं । भगवान् विष्णु के लिए आगमों में स्थानक, आसन एवं शयन तीन मुद्रा-रूप-कोटिया बताई गयी हैं, अतएव स्थानक पहली भूमि में, आसन दूसरी भूमि में तथा शयन तीसरी भूमि में प्रवर्ण्य हैं । भगवान् विष्णु राजत्व, आधिराज्यत्व एवं भोग-विलास-ऐश्वर्य का प्रतिनिधित्व करते हैं । अतः ऐसे वैष्णव मन्दिरों के लिए रंग-मण्डप, परिवार-देवालय, राव-

प्रासादोपम महाद्वार, महागोपुर, महाप्रावार, महाशालाए एवं अन्य नाना सभायें भी भावश्यक है । दक्षिण के रामेश्वरम्, चिदम्बरम्, मीनादी-सुन्दरेश्वरम्, श्री रम (रमनाथ) आदि प्रख्यात मन्दिर इसी श्रोतवास के निदर्शन हैं ।

प्रासाद जातियाँ

टि०—जाति का अर्थ होती ही है, जो देवानुरूप एवं स्थापत्यानुरूप दोनों दृष्टियों से विभावित कर सकते हैं । समरामण-सूत्रधार ही एक-मात्र वास्तु-शिल्प-प्रा-य है, जहाँ पर निम्न जातियाँ एवं उनके प्रासाद वर्णित हैं । प्रासाद जाति प्रासाद वर्ण तथा प्रासाद-शैलियाँ एक प्रकार से एक ही शीर्षक में विचारणीय हैं, तथापि इनको हम निम्न तालिकाओं से स्पष्ट करेंगे—

प्रासाद जातियाँ

नागर

साट-लतिन

द्राविड

भूमिन

बाबाट-वैराट

प्रासाद वर्ण

टि०—उपयुक्त जातियों के अनुरूप प्रासाद-वर्णों की निम्न-तालिकाएँ उद्धृत की जाती हैं । यहाँ पर यह भी सूचना है वैराज सभी प्रासाद-जातियों में भगवान् ब्रह्मा के द्वार, प्रकल्पित यह वैराज-प्रासाद-जाति सर्व-प्रमुख एवं आदि जाति है, अतः उसके निम्न भेद-प्रभेद इस प्रथम तालिका में दिए जाते हैं—

वैराज-जाति-प्रमुख-प्रासाद—प्रथमतः तालिका—

१ स्वस्तिक	५ हिरण्यौक	९ कुम्भक
२ गृहछन्द	६ सिद्धौक	१० विमान
३ चतुश्चान	७ द्विशाल	११ वीर
४ त्रिशाल	८ एकजाल	१२ बहुमुख

टि०—ये द्वादश प्रासाद चार चार करके देवानुरूप अर्थात् गणों देवों तथा स्कन्द के लिए विनिवेश्य हैं ।

दूसरी शालिका —

१, स्वस्तिक	५ विजय	९ नन्दावन
२ शीतल	६ भद्र	१० विमान
३ क्षितिभूषण	७ श्रीकूट	११ सर्वतोभद्र
४ भूजय	८ उष्णीध	१२ विमुक्तकोण

टि०— यह दूसरी शालिका जनक जन्म भावानुरूप प्रस्तुत की जाती है जनक स्वस्तिक-आदि विमुक्तकोणान्त तथा जन्म निम्नोद्भूत रचरारि धराधरान्त—

रुचक	भवतस	व्यामिश्र
सिंह-पजर	नन्दी	हस्तिजातिक
शाला	चित्रकूट	कुवेर
गजभूषण	प्रमदाप्रिय	धराधर

तीसरी शालिका—

बैराजसम्भव—अष्ट-क्षेत्रोन्मय प्रासाद—ब्रह्माति बकाज—

१. रुचक	५ सर्वतोभद्र
२ वर्धमान	६ मुक्त-शेषक
३ भवतस	७ मेरु
४ भद्र	८ मन्दर

पूछा मे यह वर्गीकरण विशेष पारिभाषिक, वैज्ञानिक एवं स्थापत्यानुपगिक नहीं है। स० सू० ही एक मान शास्त्र-ग्रन्थ है जो शास्त्र और कला दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। ११वीं शताब्दी तक बयाल-विहार-भासाम में भूमिज शैली भी निखर चुकी थी। नागर शैली और द्वाविड शैली ये तो बहुत पुरानी हैं, जो शुग, आघ्र, गुप्त, वाकाटक कालों में विकसित हो चुकी थी। एवं महान् शैली का जन्म मध्य-काल की देन है, जिसका नाम लाट शैली है और लाट का अर्थ गुजरात है। गुजरात उस समय बड़ा ही समृद्ध एवं व्यावसायिक प्रदेश था। यह प्रदेश द्वीपान्तर भारत में भी वाणिज्य से बहुत सम्पर्क रखता था। धन की कमी न थी, इसएव इस संरक्षण में एवं बड़ी अलंकृत शैली का जन्म हो गया है। गुर्जर प्रदेश (मोघारा) का सूर्य-मंदिर देखें, उसके सम्राट् के स्तम्भों की अलंकृतियों से देखें निखरों की सुषमा निहारें तो ऐसा प्रतीत होता है कि स्थापति ने तक्षक का रूप धारण कर लिया जिसका हम यह शास्त्र-कला, तक्षण-कला (Sculptor's Art) के रूप में उन्मिषित कर सकते हैं। उत्तराण में ६वीं और १२वीं शताब्दी के बीच में जो इन अलंकृतियों का जन्म हुआ वही उत्तर मध्यकाल में दक्षिण भारत में विशेषकर मैसूर के मन्दिरों में यही छटा देखने की मिलती है (देखिये ... तथा हलेविड)। अस्तु अब इस उपोद्घात के बाद यह भी यहां पर हम बताना चाहते हैं कि इस समरागण-भूषण के इन शैलियों के अग्रेसर विकास के अनुकूल हम तालिकाएँ प्रस्तुत करेंगे जो एक-मात्र तालिका (Tables) ही नहीं बल्कि विकास एवं प्रोत्साहन के भी प्रतीक हैं। अतः यह अधिकृत ग्रन्थ लाट-शैली का प्रतिष्ठापक ग्रन्थ है, अतः हम पहले लाट शैली को लेंगे।

लाट-प्रासाद—

(अ) प्राकृतिक-रुचक आदि ६४ प्रासाद-वैशिष्ट्य पुरस्तर—

क अंगी—

२५ सतित अर्थात् लाट—

१, रुचक	२ अद्वक	३ हा	४ हसोदभव
५ प्रतिहम	६ मन्द	७ नन्दावन	८ परापर
९ वर्धमान	१० अद्विकृत	११ श्रीवत्स	१२ विकृतक

१३. मुक्त-कोण	१४ गज	१५. गरुड	१६. सिंह
१७. भव	१८. विभव	१९ पद्म	२०. मालाघर
२१. वज्रक	२२ स्वस्तिक	२३ शंकु	२४ मनय
२५. मयरध्वज ।			

६ मिथक —

२६ सुमद्र	२७ मोहित (?)	२८ सर्वतोभद्र
२९ सिंह-केतरी	३० चिनकूट	३०. धराघर
३२ तिलक	३३ स्वस्तिक	३४, सर्वांगसुन्दर

३० सान्धार—

३५ केसरी	३६. सर्वतोभद्र	३७ नन्दन	३८. नदिशालक
३९ नदीस	४० मंदिर	४१. शीवक्ष	४२. अमृतोद्भव
४३ हिमवान्	४४ हिमकूट	४५. कैलास	४६. पृथ्वीजय
४७ इन्द्रनील	४८ महानील	४९ भूधर	५० रत्नकूटक
५१ वैद्युर्य	५२ पद्मराग	५३ वज्रक	५४. मुकुटोत्थित
५५ ऐरावत	५६ राजहंस	५७ गरुड	५८, वृषभ
५९ प्रामाद राज—मेरु ६०	लता	६१. त्रिपुष्कर	६२. पंचवक्त्र
६३. चतुर्मुख	६४ नवात्मक ।		

टि०—ललित प्रासादों में प्रथम १८ भेद चतुर्स्थाकार (चौकोर) में हैं, भव तथा विभव चतुरश्रायताकार, पद्म तथा मालाघर में दोनों गोल (वृत्त) तथा वज्रक, स्वस्तिक एवं शंकु में तीनों अष्टकोण विनिर्मेय हैं ।

(ग) तृतीय श्रेणी—

टि०—यह १०वीं शताब्दी के बाद पूर्त-धर्म पराकाष्ठा पर पहुँच चुका था, अतः देवानुरूप-प्रासादों का निर्माण भी स्यापत्य को प्रभावित कर गया । और यह ठीक भी था जैसा देव, जैसे उसके लांछन, परिवार एवं कार्य इसी प्रकार उसके प्रासाद का छंद (Prospect and Aspect of the Building) तदनुकूल होना ही चाहिए । अतः यह, जाट-प्रासाद की तृतीय श्रेणी निम्न तानिका में उद्धृत की जाती है, जो आठ देवों के आठ पाठ

प्रासाद है :—

१—शिव-प्रासाद

विष्णु-प्रासाद

ब्रह्मा के प्रासाद

१. विमान

१ मरुट

१ मेरु

२ सर्वतोभद्र

२ वर्धमान

२ मन्दर

३ गज-पृष्ठ

३ अस्मावर्त

३. कैलाश

४ पद्मक

४ पुष्पक

४ हस्त

५ वृषभ

५ गृहराज

५. भद्र

६ मुक्तकोण

६ स्वस्तिक

६. उत्तुंग

७ नलिन

७ रुचक

७ मिथक

८ द्वाविड

८ पुण्ड्रवर्धन

८ मालाधर

सौर-प्रासाद

कर्णिक-प्रासाद

विनायक-प्रासाद

गवय

नन्दावर्त

गुहापर

चित्रकूट

बलभ्य

क्षालाक

विरण

सुपर्ण

वेणुभद्र

सर्वसुन्दर

सिंह

कुञ्जर

श्रीवरास

विचित्र

हृष

पद्मनाभ

योगपीठ

विजय

घैराज

घटानाद

उदकुम्भ

वृक्ष

पलाश

मोदक

सक्ष्मी-प्रासाद

सर्वदेव-साधारण-प्रासाद

महापद्म

वृक्ष

हर्म्य

वृक्षायत

उज्जयन्त

चैत्य

गणमादन

विनयीक

रातथु ग

सयन

अनवयक

एटिट्ट

मुखिभान्त

विभव

मनोहरती

सारगण

टि०—क. श्रेणी—छाद्य-प्रासादो, सभा-प्रासादो (दे० भायहोल, वादा-मी आदि प्रासाद-घोठ) तथा ख. श्रेणी गुहा-प्रासादो (दे० एलोरा, भजन्ता आदि) के प्रतिविम्बक तो है ही, साथ ही साथ द्वितीय श्रेणी शिखरोत्तम तथा तृतीय श्रेणी भांगिक विमानो में भी परिकल्प्य हैं।

ब-प्रागुत्तर-लङ्घ-शैली

मेरु आदि षोडश प्रासाद—

क—श्रेणी—

मेरु	नन्दन	वर्धमान
कैलाश	स्वस्तिक	गरुड
सर्वतोभद्र	भुक्तकोण	गज
श्रीवत्	रुचक्र	सिंह
विमानच्छन्द	हस,	पद्मक तथा बलभी

ख—श्रेणी—

मेरु आदि विंशति-प्रासाद

मेरु	सर्वतोभद्र	रक्षक
मन्दर	विमान	वर्धमान
कैलाश	नन्दन	गरुड
त्रिविष्टप	स्वस्तिक	गज
पृथ्वीजय	भुक्तकोण	सिंह
क्षितिभूषण	श्रीवत्स	पद्मक
	हस	नन्दिवर्धन

ग—श्रेणी—

श्रीधरादि चत्वारिंशत्—प्रासाद—दुद्धाः जो देवानुरूप वर्ण्य है—

१-भगवती दुर्गा के प्रिय प्रासाद—

श्रीधर	हेमकूट
सुभद्र	रिपुसेसरी
पुष्पक	विजयभद्र
श्रीनिवास	सुदर्शन
कुसुमनेमर	

शिव के प्रिय प्रासाद—

भुरगुन्दर

नन्दावन

पूर्ण
मिढार्ण

दाम-वर्धन
नैलोत्प भूषण

ब्रह्मा के प्रिय-प्रासाद —

पद्म
विशाल
न मध्यज
पञ्चबाहु
कमलोद्भव

विष्णु के प्रिय प्रासाद—

लक्ष्मीधर	महावज्र	रतिदेह
सिद्धनाभ	पञ्चामर	नन्दिधोष
अनुकीर्ण		
सुभद्र	मुरानन्द	हर्षण
दुर्धर	निकूट	नवशेखर
दुर्जय		
पुडरीक	सुनाभ	महेन्द्र
शिलि-शेखर	वराट	सुमुख

प—श्रेणी नन्दन आदि दश मिथक-प्रासाद—

नन्द	बृहच्छाल सुधावर	सम्बर
महाधोष	वसुन्धर	शुक निभ
बुद्धि-राम	मुग्धक	सर्वज्ञ सुन्दर

टि०—साठ प्रासाद-वर्गों की ये तालिकायें—जो हमने नाना श्रेणियों में विभाजित की हैं, वे एक प्रकार से बिलकुल नवोन उद्भावना हैं। विद्वानों ने स्थापत्य-निबधनीय जो मन्दिर पूर्व-मध्यकाल तथा मध्य काल में बने हैं, उनको नागर शैली में ही गतार्थ किया है। 'नागर' वह राष्ट्रिय वास्तव्य में लोगों ने ठीक तरह से नहीं समझा। राज मरक्षण में विशेषकर राजधानियों तथा महान् नगरों में, जो प्रासाद निर्मय एवं निर्मित होते थे वे ही नागर-प्रासाद कहे जाते थे। ग्रन्थ ग्रन्थों, जसागयो, जन्मपदों आदि में जो नाना स्थापत्य-निर्माण जैसे अजन्ता, ऐलोरा, खजुराहो आदि प्रदेशों में पाये जाते हैं वे मेरी दृष्टि में साठ शैली में गतार्थ किए जा सकते हैं, जिसकी हमने ऊपर तीन श्रेणियाँ प्रदान की हैं और पुराणों तथा अन्य साहित्य-ग्रन्थों में भी इसकी दृष्टि प्राप्त होती है। यह साठ शैली सभी निवेदों की

प्रतिनिधित्व करती है जैसे छात्र-प्रासाद, सभा मण्डप नयन, गुहाघर, गुह-राज (Cave temples), शिखरोत्तम तथा भौमिक सभी का प्रतिनिधित्व करता है। अब आइये नागर प्रासादों की ओर।

नागर-प्रासाद—

इस शैली के दो ही वर्ग इस ग्रन्थ में प्राप्त होते हैं, एक परम्परागत और दूसरे नवीन उद्भावना के अनुरूप। प्रथम श्रेणी के बीस नागर प्रासाद प्रायः सभी स्तोत्रों में एक समान हैं—पुराण, आगम तथा अन्य शिख-ग्रन्थ। अब हम इन नागर प्रासादों को निम्न दो तालिकाओं में वर्गीकृत करते हैं —

पारम्परिका-विशिष्टा

मेरु	विमानच्छन्द	नन्दन
मन्दर	चतुरश्र	वन्दि-वर्धन
कैलास	अष्टाश्र	हसन
कुम्भ	षोडशाश्र	वृष
मृगराज	दत्तुल	गरुड
गज	सर्वतोमद्रक	पद्मक
	सिंहास्य	समुद्र

श्रीकूटादि ३६ नागर-प्रासाद—

श्रीकूट-षट्क	अन्तरिक्ष-षट्क	सौभाग्य षट्क
श्रीकूट	अन्तरिक्ष	सौभाग्य
श्रीमुख	पुष्पाभास	विभगक
श्रीधर	विद्वानरु	विभव
वरद	सर्वाङ्ग	दीभस्त
प्रिय-दर्शन	महानन्द	श्रीतुंग
कुलानन्द	नन्द्यावनं	मानतुंग

सर्वतोमद्र-षट्क	चित्रकूट-षट्क	उज्जय-सन्त षट्क
सर्वतोमद्र	चित्रकूट	उज्जयन्त
बाह्-योदर	विमान	मेरु
निर्मलौदर	द्वयङ्ग	मन्दर
मद्रवोष	मद्रसर्वाङ्ग	कैलास

समोदर
नन्दिभद्र

भद्रविशालक
भद्रविष्णुम्भ

कुम्भ
गृहराज

मेरी दृष्टि में ये प्रासाद यद्यपि नागरी शैली में निर्भेद्य एवं निर्मित हुए हैं, तथापि इन को हम द्वादश प्रासादों Minor Temples में विभाजित कर सकते हैं, जो जन-पदों, ग्रामों, ग्रन्थों, ग्रामों, तीर्थों, सिरता कूलों के लिए विशेष उपयोगी थे ।

इस महाविशाल उत्तरापथ को इन दोनों शैलियों—साट एवं नागर शैलियों के प्रासादों के उपरान्त हम पहले दक्षिण की ओर मुड़ते हैं, पुन बंगाल, बिहार तथा आसाम में जाएंगे ।

द्राविड प्रासाद—

टि० द्राविड प्रासादों की सर्वप्रमुख विशेषता विमान गगनतु Storeyed Structure है । अतः इन प्रासादों को हम भौतिक विमानों में देखते हैं—नास्तत्र तथा कला दोनों में । मानसार मयमत आदि सभी दक्षिणात्य ग्रन्थों में यह विमान-वास्तु भूमि पुरस्सर ध्वजित किया गया है । उसी पद्धति से सम्राज्य-सूत्रधार में भी इनको द्वादश भूमियों के अनुरूप द्वादश वर्गों में विभाजित किया गया है । पुन विमान प्रासादों के पीठ नै नागर प्रासादों के पीठ अर्थात् जगती से कुछ वैलक्षण्य रखते हैं । अतएव हम द्राविड प्रासादों के पीठों की तालिका पहले प्रस्तुत करते हैं पुन उनके वर्ग । पीठ एवं तलच्छन्द दोनों ही जगती के माधायन हैं । अतः इन दोनों की तालिका उपस्थित की जाती है ।

द्राविड पीठ पदक

पाद-वन्ध

श्रावण

वेदी-वन्ध

प्रतिक्रम

सुर-वन्ध

द्राविड प्रासाद—

एक भूमिक

द्विभूमिक

त्रिभूमिक

चतुर्भूमिक

द्राविड-तलच्छन्द-पञ्चक

पञ्च-तलच्छन्द

महापञ्च-तलच्छन्द

वर्धमान छन्द

स्वस्तिव-छन्द

सवतोभद्र

सप्त भूमिक

अष्ट भूमिक

नव भूमिक

दशभूमिक

पच-भूमिक

एकादश-भूमिक

षड्-भूमिक

द्वादश-भूमिक

टि० जहा तक इनकी सजाओ, विघाओ एव अ-विघाओ का प्रदन है वह स० सू० के अध्ययन से सम्बन्ध नहीं रखता । अतः यह विवरण यहां पर प्रस्तोत्य नहीं है यव हम वावाट (वैराट) तथा भूमिज (अर्थात् बंगाल, बिहार आसाम) प्रासादों की तालिका उपस्थित करते हैं ।

वावाट

क—खेणी दिग्भद्रादि १२—

- १ दिग्भद्र
- २ श्रीधत्स
- ३ वर्धमान
- ४ नन्दावर्त
- ५ नन्दि-वर्धन

६ विमान

७ पथ

८ महापथ

९ श्रीवर्धमान

१० महापथ

११ पथताल

१२ पृथिवी-अथ

ख—खेणी वृक्षजातीय कुमुदादि ७

कुमुद

कमल

कमलोद्भव

किरण

शतशृंग

निरवध

मर्वाण-सुन्दर

(५) श्रेणी श्रष्टशाल-स्वस्तिव-

आदि—५

स्वस्तिक

वर्षस्वस्तिक

हर्म्यतल

उदपाचल

गणमादन

टि०—इन भूमिज प्रासादों की सर्वप्रमुख विशेषता यह है कि इनकी शैली नागर शैली से ही प्रभावित हुई थी । नागर क्रिया में ही इन की भूया निहित है । अतएव इन प्रासादों की निम्न-वर्तना में निम्नलिखित रेखाओं पर सक्त निया गया है, जिनकी निम्न तालिका मात्र प्रस्तुत की जाती है । माय ही उपर्युक्त सिद्धान्त व दृष्टीकरणार्थ स० सू० का प्रवचन भी अवतरणीय है—

उदपत्य विभेदेन रेखा या पचविंशति ।

ततिनागरभोगाना ता कथ्यन्ते यथागमम् ॥

नागर-क्रिया-रेखा-पचविंशति

शोभना

लोका

वसुधरा

भद्रा	करवीरा	हंसी
सुस्था	कुमुदा	विशाखा
सुमनोरमा	पद्मिनी	नन्दिनी
शुभा	कनका	जया
शान्ता	चिन्ता	विजया
कायेरी	देवरम्या	सुमुखा
सरस्वती	रमणी	प्रियानना

— — — ?

इस समराणशील प्रासाद-वर्ग की सामिकाओं के उपरान्त अब हमें यहाँ यथा-संभव शैलियों की छानबीन उचित नहीं वह अध्ययन-खण्ड में परिशीलनीय है, अतः अब हम प्रासाद-भूषा पर आते हैं। प्रासाद-भूषा एवं प्रासादाण एक प्रकार से भगामिभाव हैं। अतः इस विथण-पोजना से अब एतद्विषयिणी तालिकाएँ निम्न प्रमुख भगानुयमिका तालिका प्रस्तुत की जाती हैं —

१. वास्तु-क्षेत्र Site Plan
२. तल-च्छन्द Internal as well External Arrangement of the Ground Plan
३. ऊर्ध्वच्छन्द Arrangement of Parts in Elevation
४. पीठ Basement
५. द्वार-विधा, मान एवं भूषा
- प्रासाद-उदय
- मण्डोवर-(मण्डप+उपरि)
- शिखर Spire
६. कलश Finial
१०. रेखा Profile
११. प्रासाद-भूषाएँ Ornamentative motifs
१२. पत्र तथा कण्टक Mouldings

वास्तु-क्षेत्र —

टि० यह विषय हम अपने भवन-विभाग में ले चुके हैं, वह यही पठनीय है।

तलच्छन्द—प्रासाद-प्रसूति के सम्बन्ध में जिस मौलिक विमान-पत्रक का ऊपर संकेत है वह आकारानुरूप—चतुरश्र, चतुरथायत, वृत्त, वृत्तायत एवं अष्टाश्रि जो प्रतिपादन किया गया है तदनुरूप यह बाह्य-तलच्छन्द है। साथ ही साथ आन्तर-तलच्छन्द भी उपरानुपय है।

आन्तर तलच्छन्द

गभंगूह-भ्रमणी-अन्वहारिका—Circum-ambulatory passage and walls of the Sanctum Sanatorium

बाह्य तलच्छन्द—

टि० बाह्य तलच्छन्द के नामा भग है जिन की संख्या दो दर्जनो से भी अधिक है परन्तु स्थापत्य की दृष्टि से उन्हें दो प्राधान भगो में विभाजित किया किया जा सकता है —

१. रचनात्मक

२. मानवत्मक

इन में प्रमुख भग हैं—

भग्न	दर्श	नगरी	तिलक
मुखभग्न	प्रतिदर्श	वारिमार्ग	स्वस्थ
प्रतिभग्न	रथ	कोणिका	प्रीति
उपभग्न	प्रतिरथ	नन्दिनी	गल भादि आदि
	उपरथ		

ऊर्ध्वच्छन्द—

टि० ऊर्ध्वच्छन्द से तात्पर्य है Structural Disposition वह छन्द-पट्टक में विभाजित है—जैसा भवम देसा रूप। मेरु, खण्ड-मेरु, आदि इन छन्दो छन्दों पर हम अपने भवन निवेश में प्रतिपादन कर चुके हैं वह वहीं द्रष्टव्य है।

पीठ—पीठ के सम्बन्ध में हम विमान-वास्तु में विशेष चर्चा करेंगे।

द्वार—

एक-शाख-द्वार

त्रिसाख-द्वार

पञ्च-शाख-द्वार

टि०—शास्त्र का अर्थ (Door-Frame) से है। ये ही शास्त्र-द्वार शास्त्र एवं कला में विशेष समत हैं।

राष्ट्र-शास्त्र-द्वार

नव-शास्त्र-द्वार।

अपराजित-पुष्पा में एक से लगाकर भी तक शास्त्राग्रे का वर्णन है जिसकी प्रथा ये यहा प्रस्तुत की जाती हैं.—

एधिनो	नव-शास्त्र	भान्धारो	चतुःशास्त्र
मुकुली	अष्ट-शास्त्र	सुभगा	निशास्त्र
हस्तिनी	सप्त-शास्त्र	सुप्रभा	द्विशास्त्र
नन्दिनी	पञ्च-शास्त्र	स्मरा (?)	एक-शास्त्र
मासिनी	षट्-शास्त्र		

टि०—अन्य शिल्प-ग्रन्थों जैसे वास्तु-राज-वत्सभ, प्रासाद-मंडन आदि में इन शास्त्राग्रे पर बड़ा प्रचुर विज्ञप्ति है। द्वार-मान पर हम अपने भवन-निवेश में प्रतिपादन कर चुके हैं, जहाँ तक भूपा कथ सम्बन्ध है उस पर थोड़ा मा यहा एकेत आवश्यक है।

द्वार-भूपा—

प्रासाद-स्थापत्य में द्वार-भूपा मध्यकालीन एवं उत्तर-मध्यकालीन भारतीय स्थापत्य की एक नवीन अस्तवृत्ति-सैली के रूप में हम इसे विभाजित कर सकते हैं। जैन-मंदिरों में तथा लाट-शैली में निर्मित प्रासादों जैसे आबू तथा मोधारा (गुजरात) आदि में द्वार-भूपा बड़ी ही आकर्षक एवं अलंकृत प्रधान है। द्वार-कपाट पर पक्षीकारी से बना रूप-प्रतिमायें—सलाट विम्ब, देवता-प्रतिविम्ब नाना लतायें—फलानी आदि सब इन शास्त्राग्रे पर चित्रित हैं। अतएव इन चित्रणों के लिये एक-आमद्वार से नत्र शास्त्राग्रे द्वार की कल्पना एवं रचना-विधिगति या हुई हैं।

प्रासाद उदय तथा शिखर—

प्रासाद का उदय तथा उसकी शिखर-वर्तना रेखा कला विशेषकर ज्यामिति की प्रक्रिया से Geometrical Progression and Regression से सम्पाद है, अतएव नागर-वास्तु-विद्या की गणने बड़ी देन रेखा कथ Setting of the Curves है।

यहा पर विशेष समीक्षण असम्भव है। हमारे सुपुत्र डा० ललितकुमार शुक्ल ने इस सम्बन्ध में बड़ी छानबीन तथा अध्ययनाय एवं तत्परा से

एतद्विषयिणी पदानुरूप Terminological अध्ययन के द्वार (दे० A Study of Hindu Art and Architecture with reference to Terminology) जो प्रबन्ध प्रस्तुत किया था, उसको विश्व-विद्यालय के कमरिस एवं प्रो० के० वी० कार्दरियटन (जिन्होंने इस पी०-एच० डी० थीसिस को जांचा था) इन दोनों ने बड़ी प्रशंसा की है—वह इस प्रकाशित प्रबंध में ही विशेष परिशीलनीय है। अस्तु, हम यहां इन प्रासादोदय एवं शिखर-वर्तना के निम्न प्रधान भगो एवं उपन्यासों की तालिका प्रस्तुत करते हैं —

रेखा		
कला	स्कष	भृग
खण्ड	वत्तण	अण्डक
चार	घण्टा	उर शृंग (उरोमञ्जरी)
	शिखर	गजपृष्ठ

टि०—इन रेखाओं के नाना भेद हैं जैसे—

त्रिखण्डा	नवखण्डा	त्रयोदशखण्डा
चतुर्खण्डा	दशखण्डा	चतुर्दशखण्डा
पचखण्डा	एकादशखण्डा	पचदशखण्डा
षट्खण्डा	द्वादशखण्डा	षोडशखण्डा
सप्तखण्डा		सप्तदशखण्डा
अष्टखण्डा		अष्टादशखण्डा

टि०—इन सभी की अपनी अपनी सजायें हैं जो अ० पृ० में पठनीय है। मानवद न भी इनकी सज्जानुरूप तालिकाएँ दी हैं। यत यह अध्ययन स० सू० से सम्बन्धित है अतः उनको यहाँ अवतारणा विवेक संगत नहीं। इन रेखाओं की तालिकानुरूप सजायें २६५ हैं जो रेखाओं के चारानुरूप (1, 1½, 1¾, 1⅞, २, पुन 4¾ तक १६ भेद हो जाते हैं) हो मे सब गणनायें गतायें हैं।

अध्ययन मण्ड में प्रासाद निवेश की भूमिका में शिखरों की विधा—तता-भृग, मध्व शिखर आदि पर कुछ प्रकार का ज्ञान चुन है। पुन स्वल्प-श्लोक, वेणुश्लोक ग्रीवा कला, मातुशृंग आदि व साय साय आमतक आदि पर भी कुछ प्रकाश डाल चुन है। यत अब इस स्तम्भ को यही पर समाप्त कर देना उचित है क्योंकि मदीवर का धर्म—माष्टपोपरि है तथा मष्टप वास्तु का प्रमुख धर्म वितान एवं लुमायें हैं जो मष्टप-काण्ड में विवेक्य होगा। प्रासाद

भूपणो से तात्पर्य प्रासार-प्रतिमा-स्थापत्य है जो हम प्रासाद-प्रतिमा-निर्ग-वाड मे थोडा बहुत प्रस्तुत करेंगे ।

प्रासाद—एक मात्र भवन नहीं, वह दार्शनिक एवं आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों का साक्षात् मूर्तिमान रूप है । यक्ष-विद्याधर किन्नर वन्धव-गण एवं अप्सराएँ तथा मुनि-श्रुति-भक्त-गण आदि आदि के साथ शार्ङ्ग, त्रिशूल, मिथुन—ये सब चित्रण पूरे जीवन, पूरे दर्शन, पूरे धर्म एवं पूरी प्रकृति एवं विकृति दोनों की प्रतीकारम्भता को व्यक्त करते हैं ।

प्रासाद मण्डप—

	मण्डप	द्विविध
१	सर्व	
२	विवृत	

स० मू० मे दो वर्ग हैं —अर्ध विन तथा सप्तविंशति-विध ।

मण्ड (८) मण्डप—

१	भद्र	५	स्वस्तिक
२	नन्दन	६	सर्वतोभद्र
३	महेन्द्र	७	महापद्म
४	वर्धमान	८	गृहराज

सप्तविंशति (२७) मण्डप—

१	पुण्य	१०	विश्व	१८	मानव
२	पुष्पभद्र	११	वस्तुकीर्ण	२०	मानमद्र
३	सुप्रत	१२	श्रुतिर्जय	२१	भुषीय
४	अमृतनन्दन	१३	यज्ञभद्र	२२	हृष
५	कीर्तव्य	१४	विज्ञान	२३	वणिक्कार
६	बुद्धि गुरुण	१५	मुनिवृष्ट	२४	पशुपति
७	गजभद्र	१६	पद्ममर्दन	२५	सिंह
८	जयावह	१७	भगवत्	२६	दयामम
९	धीवरग	१८	दम	२७	मुन्द ।

पचविंशति (२५) मण्डप वितान—

१ कोल	६	अमरावली	१८.	मंदार
२ नयनोत्सव	१०	हंसपक्ष	१९.	कुमुद
३. कोलाविल	११	कराल	२०.	मद्य
४ हस्तितालु	१२.	चिक्कट	२१.	विकास
५ अष्टपत्र	१३	शलकुट्टिम	२२	गण्डप्रभ
६ शराबक	१४	शम्भनाभि	२३.	पुरोहित
७ नागवीथी	१५	सपुष्प	२४.	पुष्परोह
८ पुष्पक	१६	शुक्ति	२५.	विद्युन्मदारक ।
	१७	वृत्त		

विनाम-वास्तु विच्छिन्ति लुमायें—सप्तधा क्षुना

तुम्बिनी	भाष्माता	हेला
लम्बिनी	मनोरमा	
कोला	शान्ता	

टि०—जिस प्रकार में किलर प्रासाद का मौलिक रूप है उसी प्रकार विनाम मण्डप का । यह वितान विविध है जो Ceiling के अनुरूप—
समतल वितान क्षिप्रतल वि० उत्क्षिप्ततल वि०

पुनः इनकी विधा चतुर्धा है—

पक्षक नामिच्छन्द समामार्ग मन्दारक

पुन — इनको शैल्यनुरूप हम निम्न चार उपवर्गों में कवलित करते हैं —

शुद्ध सघाट भिन्न उद्भिन्न

इस प्रकार इन वितानों का टोटल निम्न तालिका में १११३ होता है.—

	पक्षक	नाभि	समामार्ग	मन्दारक
शुद्ध	६४	२४	१६	१०
सघाट	३६	४०	३६	१५
भिन्न	२००	१००	४८	४०
उद्भिन्न	२००	१३६	१००	४८

— १११३

टि०—यह मण्डप नाम्न् नागर-शैली का है । द्वाविडी शैली का मण्डप-वास्तु बड़ा विलक्षण है । उसमें स्तम्भ-मर्या एवं स्तम्भ-चित्रण ही वैशिष्ट्य

है। यह धिवरण हम विमान-वास्तु में थोड़ा सा उपस्थित करेंगे। अब आइये प्रासाद-जगती पर।

प्रासाद-जगती—

जैसे तो जगती का अर्थ Base अर्थात् पीठ है। बिना पीठ अर्थात् आधार के भवन की स्थापना हो ही नहीं सकती है। जिस प्रकार पुष्पाक्षी में प्रथम घंटा चरण अथवा पाद है, उसी प्रकार इस प्रकार इस प्रासाद-पुरुष का बलेवर जगत्याश्रित ही है। परन्तु मं० मू० में जगतियों की जगती-प्रासादों के रूप में विभाजित किया गया है। इसका अभिप्राय यह है कि उत्तरापथ में मौरजानपदीय मन्दिर शिवालय विशेषकर एक छोटे घाघतन Shrine के परिचित जो विशेष छटा इन मन्दिरों में दर्शनीय है वह एकाग्र ऊँची ऊँची धाँड़ी नाम्नी जगती ही है, जहाँ पर जनता एकाग्र होती है—नामिक जन्म, पूजास्तोत्र (शिवरात्रि आदि) मनाते हैं यद्यपि मं० मू० का प्रयत्न यह पठनीय है:

विदशागारमूययं भूषाहेतोः पुरस्य तु।

भुक्तये मुक्तये पुमा सर्वज्ञान च दान्तये ॥

निवासहेतोर्देवानां चतुर्वर्गस्य सिद्धये।

मनस्विना च कीर्त्यायुष्यंशस्तन्प्राप्तये नृणाम् ॥

जगतीनाय ब्रूमो लक्षणं विस्तरादिह ॥

ऊपर जो हमने संकेत किया है उसका इस उद्धरण में बोधन हो जाता है। पुनः इन जगतियों पर नाना परिवार-देवों की मठिया (Smaller shrines) भी चारों ओर विन्यसित की जाती हैं। यह परम्परा धर्मात्मक-पूजा-परम्परा के अनुरूप है।

पुनः—जगती जैसा हमने पीठिका के रूप में, वास्तु-ध्वज है, उसी प्रकार प्रासाद पुरुष है—विराट-पुरुष है जिसमें तीनों लोक स्थित हैं। अतः विराट् पुरुष त्रिलोकी है तो इस दार्शनिक दृष्टि में प्रासाद निम्न है तथा जगती पीठिका है। अतः प्रासाद-पुरुष, विराट्-पुरुष की मूर्ति के लिए पीठिका अभिव्यक्त है उसी प्रकार प्रासाद-निम्न के लिए जगती पीठिका अनिवार्य है। मं० मू० के निम्न प्रयत्न को पढ़िए—

प्रासादं निगमित्वाहुस्त्रिजगत्स्थानाद् यतः

ततस्तदधारादथ जगती पीठिका मया ॥

अस्तु, अब हम जगती की दोनो तानिकाओं की अवतारणा करते हैं एक जगती-शाला दूसरी जगती-सजा । यत. जगती पर भिन्न दिशाओं एवं कोणों पर परिवार-देवालय स्थान-विहित हैं, अत. तदनुरूप ये शालाएँ अनिवार्य हैं —

जगती-शाला-घटक—

कर्णोदभव

भद्रजा

मध्यजा

भ्रमोत्था

गर्भसम्भवा

पार्श्वजा

एकोनचत्वारिंश (१६) जगती—

वसुधा	कुलशीला	विश्वरूपा
वसुधारा	महीधरो	आदिकमला
बहन्ती	मन्दारमालिका	शैलोदय सुन्दरी
श्रीधरा	अनगलेखा	गन्धर्वदायिका
भद्रिका	उत्सवमालिका	विद्याधरकुमारिका
एक-भद्रा	नागारामा	सुभद्रा
द्वि-भद्रिका	भारभर्या	सिंहपञ्जरा
त्रि-भद्रिका	मकरध्वजा	गन्धर्वनगरी
भद्रमाला	गन्धावर्णा	अमरावती
वैमानी	भूपाला	रत्नधूमा
अमरावली	पारिजातकमञ्जरी	त्रिदशेन्द्रसमा
स्वस्तिका	चूडामणिप्रभा	देवयन्त्रिका
हरमाला	श्वणमञ्जरी	..

टि० इन १६ के अतिरिक्त यमला, अम्बुधरा, त्रेधा, दोदण्डा, खण्डला तथा सिता भी परिसंख्यान हैं अत इनकी संख्या ४५ हो गयी ।

प्रासाद प्रतिमा-निर्माण—

नागर वास्तु-विद्या के अनुरूप गिव मन्दिर ही प्राचीन-काल, पूर्व-मध्यकाल तथा मध्य-काल में विशेष प्रथित थे, अब इन मन्दिरों में शिव-निग हो प्रासाद-प्रतिमा प्रधाना प्रतिमा स्थाप्या थी । स० सू० के अनुसार प्रासाद-प्रतिमा-निर्माण के निम्न वर्ग प्रवर्तित हैं—

मुक्त-निग—जो भगवान् पशुपति का मुख लिंगोपरि चित्रित है ।

दृष्य-निग...दे० प्रतिमा-काण्ड—

निङ्ग-नाग

ब्राह्म, वैष्णव, महेश दे० प्र० वा०

सोक-पाल-दे० एन्द्रादि-लिय दे० अन्तिम ध्येय एव उसका अनुवाद ।

विशिष्ट लिंग—पुण्डरीक, विद्याल श्रीवत्सादि ।

लिंग-पीठ—

पीठ-भाग—ऋद्रादि-भाग

पीठोत्तरेष

पीठ प्रहार

टि०—१ ये सब विवरण अनुवाद-संस्मृति में द्रष्टव्य हैं ।

टि०—यथाप्रतिष्ठात प्रासाद-भूषानुरूप ग्रह पर प्रासाद-प्रतिमाओं यथा
Sculpture पर भी समीक्षा करनी है ।

प्रासाद-प्रतिमा—ये सात्त्विक द्विविध है—वर्ग-प्रतिमा, भूषा-प्रतिमा ।
वर्ग प्रतिमा में सात्त्विक पूज्य प्रतिमा से है जो प्रासाद (Sanctum Sanctor-
ium) में प्रतिष्ठा पुरस्कार प्रतिष्ठापित होती है । वह प्रासाद एक बलाकृति
नहीं वह हमारे सम्पूर्ण धर्म एव दर्शन का प्रतीक है, अतः उसके कसेवर
पर निराकार गायार, ब्रह्म तथा जीव, स्थावर एव जगम जगत सभी धर्म हैं
जो नीचे में लगाकर यथाऽपि पीठ अथवा जगती में प्रारम्भ कर आत्मिक यथाऽपि
(निगारार ग्रह का प्रतीक) में प्रत्यक्षित होने है । यथा, गन्धर्व, विद्याधर
मिथुन, यमराज, कल्पी-जगती-वीर्य-पादप-वारिजात-पादू-न-वर्ति आदि आदि
यथा य प्रासाद-भूषा-प्रतिमाया ५ निर्देश है ।

विमान--काण्ड--द्राविड़--शिल्प

१—विमानाङ्ग

२—विमान-निवेश—

प्राकार

गोपुर

मण्डप

परिवार

शालाये

३—विमान-गेद ।

विमानांग—

टि०—पीछे प्रासाद-काण्ड मे द्राविड प्रामादो अर्थात् भौमिक विमानो की विशेषता पर कुछ हम संवेत कर ही चुके हैं। अतः अब यहां पर स्वल्प मे इस प्रासाद-पदावली को पूर्ण करने के लिये हम सर्वप्रथम विमानांगो पर प्रकाश डालेंगे। निम्न तालिका देखें —

अधिष्ठान	द्वार	कुम्भलता
पीठ	धेदिका	प्रस्तर
उप-पीठ	भित्ति	उत्तर
पद्म	शाला	नीप्रफलक
गर्भ-गृह	कूट	शिखर
अम्बुमार्ग	पञ्जर	स्तूपिका
स्तम्भ	जालक	विमान-शिखर

अब इनके भेद-प्रभेदो एव विच्छिन्नितियो की तालिका प्रस्तुत की जाती है —

पीठ-उप पीठ-अधिष्ठान—

ये सब प्र गणिभाव से परिकल्प्य हैं अधिष्ठान अर्थात् base किसी भी भवन के लिये अनिवार्य है, परन्तु अधिष्ठान के चिरमाल-सहृद्वार्थं उप-पीठ भी अनिवार्य है—मयमत का यह निम्न प्रवचन तितना सार्थक है :—

अधिष्ठानस्य चाधस्तादुपपीठ प्रयोजयेत् ।

रक्षार्थमुपप्रतार्यच्च शोभार्थं तत्प्रचक्ष्यते ॥

अधिष्ठान के पर्याय—

मसूरक	आद्यङ्ग	भुवन
वास्तवाधार	धरातल	पृथिवी
कुट्टिम	आधार	भूमि
तल	धारिणी	आदि

अधिष्ठान-विच्छिन्नितिया

काश्यपीय	शिल्प-रत्नोद्य
उपान	उपान
जगती	कुम्भ
कुम्भ	जगती
मण्ड	कन्धर
गट्टिका	प्रस्तर

अधिष्ठान-भेद—१४

“अधिष्ठान मय प्राह चतुर्दशविध पृथक्”

१ पादबन्ध	८ श्रीकान्त
२ उग्रबन्ध	९ श्रेणीबन्ध
३ प्रतिबर्मे	१० पद्मबन्ध
४ पद्मकेसर	११ वज्रबन्ध
५ पुष्प-पुष्करल	१२ कपोत-बन्ध
६ श्रीबन्ध	१३ प्रतिबन्ध
७ गरुड-बन्ध	१४ कलश-बन्ध

टि० १—काश्यप-शिल्प मे १४ के बजाव २२ अधिष्ठान-भेद हैं । मानसार मे ८ शर्गों मे ८ उप-वर्ग और हैं—६४ ।

टि० २—जहां तक अम्बु-मार्ग, गर्भ आदि का प्रश्न है, वह पदानुक्रम Terminological point of view से विशेष खीत्त्य नहीं भत अब हम स्तम्भ पर आते हैं ।

स्तम्भ—

स्तम्भ पर्याय—अयमस्ते

स्थाणु	चरण
स्यूण	आग्निक
पाद	लनिप
जघा	कम्भ

मानसारे

जथा	स्यूण
चरण	पाद
स्तनी	कम्भ
स्तम्भ	भर
आग्निक	भारक
स्थाणु	धारण

स्तम्भ-भेद—

आकृत्यनुसूच
ब्रह्मकान्त
विष्णुकान्त
रुद्रकान्त
शिवकान्त
स्कन्दकान्त
चन्द्रकान्त

विज्जित्यनुसूच
चित्रलण्ठ
पद्मकान्त
चित्रस्तम्भ
पातिकास्तम्भ
कुम्भस्तम्भ

द्वार—

द्वारांग—कार्यसिद्धयर्थं तथा शोभायं—

अमरक प्ररोपणीय

पुलक-घातव-कुण्डल

अंगला वलय

श्रीमुख

सन्धिपाल पत्रक

इन्दु-सकल

टि०—सोपान, घनाद्वार (Thick Door), तोरण आदि सर्ववैद्य है—
स्थाना-भाव विशेष सकीर्तन नहीं।

भित्ति—

भित्ति आदि पर केवल मानादि विवरण है। यहां पर भित्ति के लिये वेदिता अनिवार्य है। पुनः भित्ति में ही नाना भूपायों स्थापत्यानुरूप परिकल्प है—कूट, कोष्ठ, पञ्जर, शालायें, जालक, कुम्भलता आदि आदि।

उत्तर-प्रस्तर—जहां तक उत्तर एवं प्रस्तर का प्रश्न है वे विशेष विवेक्ष्य है। शिल्पाचार्यों ने हिन्दू-प्रासाद को अगानुरूप निम्न पङ्क्ति में विभाजित किया है, जो प्रधान भग है—

अधिष्ठान

गल

पाद

शिखर तथा

प्रस्तर

स्तूपिका

प्रस्तर एक उत्तर एक दूसरे से अनुपगित हैं, जो पाद अर्थात् स्तम्भोपरि निर्मेय है।

शिखर एवं स्तूपिका—शिखर पर हम कुछ सकेत कर ही चुके हैं। विमान-वास्तु की विशेषता स्तूपिका है तथा प्रासाद-वास्तु की विशेषता आमलक है। यह सब अध्ययन में देखें। यह इतना गहन विषय है कि बिना नाना शिल्प-ग्रन्थों के पूर्ण परिशीलन के, इस शिखर-विन्यास पर पूरा प्रकाश नहीं डाला जा सकता। अस्तु अब हम आते हैं स्वल्प में विमान-निवेश पर।

विमान निवेश—प्रासाद-निवेश से विलक्षण है इस पर हम पहले ही कुछ सकेत कर चुके हैं। अब हम अपनी उद्भावनानुरूप विमान-निवेश को निम्न वर्गों में विभाजित कर सकते हैं—

विमान (गर्भ-गृह) Proper

प्रारार

मण्डप

गोपुर

शास्त्रार्थ

परिवार

रत्न-मण्डप, प्रपा आदि

विमान भेद — विमान प्रासादो वो शिल्प-ग्रन्थो ने अल्प प्रासाद, महाप्रासाद, जाति-प्रासाद इन को प्रमुख वर्गों में विभाजित दिया है। पुनः ये प्रासाद तलानु-गुण विभाजित किये गये हैं—एकतल, द्वितल आदि आदि। पुनः मानारूप इन्हें छन्द, विन्यस, आभास में वर्गीकृत किया गया है। अस्तु, इस अत्यन्त स्थूल-समीक्षोपरान्त अब हम मानसारोच ६६ विमानों की तालिका प्रस्तुत करते हैं जो आगे का स्तम्भ है अर्थात् विमान-भेद वह यही पर उपस्थाप्य हैं—

एक-तल-विमान-८

द्वितल-विमान-८

त्रितल विमान-८

वैजयन्तिक

श्रीकर

धीनान्त

भोग

विजय

प्रासन

श्रीविशाल

सिद्ध

सुखालय

स्वस्तिवन्ध

पौष्टिक

वेशर

श्रीकर

अन्तिक

कमलाग

हस्तिपृष्ठ

अवभुत

ब्रह्मचान्त

स्वन्वतार

स्वस्तिक

मेरुवात

वेशर

पुष्करल

कैलाश

चतुस्तल-विमान-८

पञ्चतल-विमान ६

षट्तल विमान ११

विष्णुमान

ऐरावत

पद्मकात

चतुर्मुख

भूतकात

वातात

सदाशिव

विश्वकात

सुन्दर

रुद्रकात

भूतिकात

उपकात

ईश्वरकात

यमकात

कमलाक्ष

मञ्चकात

गृहकात

रत्नकात

वैदिवात

यज्ञकात

विपुलाक

इन्द्रकात

ब्रह्मकात

ज्योतिष्पात

महाकात

सरोरुह

कल्याण

विपुलनीति

स्वस्तिक-कात

नन्दावर्त

इशुकात

सप्त-तल-विमान-८

पुण्डरीक
श्रीकांत
श्रीभोग
धारण
पञ्जर
आश्रमागार
हृम्यंकांत
हिमकांत

अष्टतल-विमान-८

भूतकांत
भूपकांत
स्वर्गकांत
महावरात
जनकांत
तपस्कांत
रात्यकांत
देवकांत

नवतल-विमान-७

सौरकांत
रौरव
षण्डित
भूगण
चिबूत
सुप्रतिकांत
विश्वकांत

दशतल-विमान-६

भूकांत
चन्द्रकांत
भवनकांत
अन्तरिक्षकांत
मेघकांत
अब्जकांत

एकादश-तल-विमान-६

शम्भुकांत
ईशकांत
चन्द्रकांत
यमकांत
वपुष्कांत
भर्ककांत

द्वादशतल-विमान-१०

पाचाल
द्राविड
मध्यकांत
कालिंगकांत
वराट
केरल
वैशरकांत
भावधकांत
जनकांत
स्फूर्जंक(गुर्जरक)

प्राकर

प्रयोजन—

वलि
परिवार
शोभा
रक्षा

भोगार्थे
परिवार-देवताओं के लिए
ययानाम
यथानाम

भेद—५

अन्नमण्डल

मध्यहारा

अन्तर्हारा

प्राकार

महामर्षादि

टि०—स्थापत्यानुरूप इन को भी जाति, छन्द, विकल्प एवं आभास की अपनी अपनी श्रेणियों में रखा गया है।

गोपुर—इनको सप्तदश भूमियों में भी शिल्प-ग्रन्थों में वर्णित किया गया है। दक्षिणात्य मन्दिरों की ही यह एकमात्र विशेषता है। मदुरा के मीनाक्षि-सुन्दरेस्वरम् मन्दिर के गोपुर सर्वातिशायी गोपुर हैं, परन्तु वहा भी १२ से अधिक भूमियां वही दिखाई पड़ती हैं। गोपुर महाद्वार हैं। चिदम्बरम् के गोपुर की वैसे वहा भरत के नाट्य-शास्त्रीय १०८ नृत्य-मुद्राओं का जो चित्रण प्राप्त होता है वह वास्तव में मानव-कृति नहीं है, बेबी या याक्षिणी कृति है गणध है।

परिवार—विशेष प्रतिपाद्य नहीं इससे सात्पर्य परिवार-देवताओं के अपने अपने प्रालय प्रासाद-अर्भ गृह के निकट निर्मय हैं।

मण्डप—

स्थापत्यानुरूप—मण्डपों की सत्तायें स्तम्भानुरूप हैं —

घातमण्डप १०० खम्भे वाले

सहस्रमण्डप १००० „ „

टि०—मीनाक्षि-सुन्दरेस्वरम्, चिदम्बरम्, रामेस्वरम् आदि दक्षिणात्य विमान-प्रासाद-पीठों पर यह सुषुगा दर्शनीय है।

शास्त्रीयानुरूप—मानसार्थ से—

हिमज

पारियात्र

निषमज

हैमकूट

विन्ध्यज

गन्धमादन

मात्स्यज

इनके शक्ति अन्य मण्डप हैं —

मेरज

पुस्तकालय के लिये

पद्मक

महानस के लिये Temple-kitchen

शिख

साधारण पावनाला के लिये

पद्म

पुष्प-क्षेत्र के लिये

भद्र

पानादि के लिये

शिव	धान्यालय के लिये
वेद	सभा के लिये
कुलधारण	कोष्ठागार के लिये
सुस्नाय	अतिथियों के लिये
दार्व	हस्तियों के लिये
कोषिक	घोड़ों के लिये

वि० वा० शा० में जल-स्तम्भ-मण्डप-शीर्षक के अध्याय में निम्न समाप्तो से शत स्तम्भ मण्डपों का उल्लेख है —

१. सूर्यकांत शत-स्तम्भ-मण्डप
२. यन्त्र कांत ”
३. इन्द्रकांत ”
४. गन्धर्वकांत ”
५. ब्रह्मकांत

साय ही इस के लक्ष-प्रतिष्ठ टीकाकार ने मण्डप-प्रयोजन पर निम्न वर्ग उपस्थित किये हैं:—

अभिषेक	जप	विहार
याग	वाहन	अभ्यसन
आरूपान	प्लवोत्सव	अणप-कलह
अलङ्कारण	होला	दमनिकोत्सव
विवाह	मासोत्सव	शयन
वसन्त	सवरोत्सव	पक्षोत्सव
श्रीधर्म	नैमित्तिकोत्सव	नित्योत्सव
कार्तिक	वारिक-मण्डप-निर्माण	आरेट

प्रासाद-विमान-पुरातत्वीय स्थापत्य-निर्देशन

- १ तदन-गुहापर-गृहराज (Cave Temples)
- २ छात प्रासाद तथा सभा-मण्डप (Pillard Hall-Temples)
- ३ नागर-प्रासाद (Northern Temples)
- ४ विमान प्रासाद (Southern Temples)
- ५ बाबाट-भूमिज-प्रादि-प्रासाद (Regional-Style Temples)
- ६ बृहद्भारतीय विवास—नेपाल, निम्बत, सका, बर्मा, प्रादि
- ७ द्वीपान्तर—भारतीय श्रोतनास—स्वाम—कम्बोडिया—वाली—बाबा
प्रादि ।
- ८ मध्य ऐशिया तथा अमेरिक भी ।

टि०—हमने अपने Vastusastra Vol. I—Hindu Science of Architecture (See An Outline History of Hindu Temple pp 482—575) तथा हिन्दू-प्रासाद—चतुर्मुखी पृष्ठ-भूमि वैदिकी, पौराणिकी, लोकधार्मिकी तथा राजाश्रया—में इस प्रासाद-स्थापत्य का एक नवीन समीक्षा अर्थात् ऐतिहासिक स्थापत्य एवं आस्थीय सिद्धांत इन दोनों के समन्वयात्मक (Synthetic) दृष्टिकोण से जो वहाँ इस पर प्रबंध प्रस्तुत किया है वह पाठक एवं विद्वान् अवश्य परिशीलन करें । अतः यहाँ तो केवल पदावली का ही प्रश्न है अतः इन कोटियों में भारत की इस महान् स्थापत्य-विभूति को दर्पणवत् तालिकाओं में प्रस्तुत करने का प्रयास करना है ।

लयन गुहाधर-गुहराज—इन प्रासाद-पदों से तात्पर्य गुहा-मंदिरों, गुहा-चैत्यों, गुहा-विहारों से है । स० सू० को छोड़कर अन्य शिल्प-ग्रन्थों में यह पदावली प्राप्त नहीं है । इनके निदर्शन निम्न तालिका-बद्ध परिशीलनीय हैं ।

एक तथ्य और भी सूच्य है । गुहा-निवास अति प्राचीन-काल से ध्यान एवं तपस्या के लिये प्रथित रहे हैं । पौराणिक भूगोल में मेरु देवावास तथा कैलाश शिव-निवास है । अतः वहाँ लयन, गुहाधर, गुहराज इन गुहामन्दिरों की पदावली है, वहाँ मेरु, मदर, कैलाश आदि शिखरोत्तम प्रासादों की संज्ञाये हैं । अतः लयन है श्रीगणेश तथा पर्वताभिषेक प्रासाद एवं विमान-सशक प्रासाद अवसान हैं । यह कितना विकास चोतित हो रहा है । आइये अब तालिकाओं पर ।

लयन-गुहाधर-गुहराज-प्रासाद-पीठ-तालिका—

१	सोमसञ्ज्ञापि-गुहा	१३	अजन्तर
२	गुदामा	१४	एलोरा
३	विश्वभोषडी	१५	मामलपुरम्
४	खडगिरि गुफाए	१६	कोन्डीवटे
५.	उदयगिरि-पर्वत-नदराये	१७	पीतलखोरा
६	हाथी-गुफा	१८	विदिशा
७	भाज	१९	नागिख
८	नागानुन-पर्वत	२०	बली-बन्हारी
९	सातामडी	२१	बीर (देवगढ़)
१० कार्मी	११ बीर (देवगढ़)	२२	आनन्द पगोडा (वर्मा)
१२	कोटन	२३	पगान मन्दिर (वर्मा)

२४ एलीफेन्टा	२७ अमरावती-स्तूप मन्दिर
२५ सांची	२८ अम्भमपेट स्तूप मन्दिर
२६ सारनाथ	२९ अन्य अनेक धवलेष

निष्कर्ष यह है कि लखनो के निदर्शन—विशेष शास्त्र एवं कला के धानुषंगिक हैं। सोमस स्तूप, खण्डगिरि उदयगिरि, हाथीगुम्फा, भाज, कोण्डन, कर्ली आदि गुहाधर का प्रतिनिधित्व अजन्ता में तथा गुहराज विलास एसोरा और पामलपुर में।

छाया प्रासाद तथा समा मण्डप प्रासाद—

प्रथम सोपान

वृत्तकालीन धर्म

नचना

पूठार

भूमारा

चातुर्वर्ष्य धर्म

सादाखान

बुर्गामन्दिर

हन्देपस्तेगुडी

द्वितीय सोपान-गुप्तकालीन

नागर-बौली में

पापानाथ

जम्बूसिग

करसिद्धेश्वर

काशीनाथ

द्वितीय सोपान चातुर्वर्ष्यकालीन

द्राविड — शैली में

सगमेश्वर

विरूपाक्ष

मल्लिकार्जुन

मलगनाथ

मुन्मेश्वर

जैनमन्दिर

नागर-प्रासाद—

निम्न द्रव्यस्य प्रासाद पीठों में विभाज्य हैं —

- १ उडीसा—भुवनेश्वर बौनाव तथा पुरी
- २ बुन्देल-खण्डस बुराहो
- ३ राजस्थान तथा मध्यप्रान्त
- ४ साट-देग (गुजरात तथा बार्डियावाड)
- ५ दक्षिण (तानदेग)
- ६ मथुरा बुन्दारन

कालिंग-प्रासाद

७००-६०० ई० भुवनेश्वर-वर्ग

परशुरामेश्वर

वैताल कुम्भल

उत्तरेश्वर

ईश्वरेश्वर

शत्रुगणेश्वर

भरतेश्वर

लक्ष्मणेश्वर

६००-११००

मुक्तेश्वर

लिगराज

ब्रह्मेश्वर

रामेश्वर

जगन्नाथ (पुरी)

१००-१२५० ई०

भगन्तकामुदेव

सिद्धेश्वर

वेदारेश्वर

भमरेश्वर

कोनाकं (सूर्य-मन्दिर)

मेघेश्वर

मराह कुम्भल

सोमेश्वर

राजरानी

टि० इसी राजरानी मन्दिर की व्योत्सना ने खजुराहो को दीप्ति प्रदान की— दे० मेरा ग्रन्थ Vastusastra Vol. I

खजुराहो-मन्दिर-विशेष निदर्शन—

१ चौसठ जौगिनी-मन्दिर

२ कन्ठरिया (कन्दरीय) महादेव

३ लक्ष्मण-मन्दिर

४ मातंगेश्वर महादेव

५ हनुमान का मन्दिर

६ जवारि मन्दिर

७. दूजादेव मन्दिर

राजस्थान एवं मध्यभारत के प्रख्यात प्रासाद-पीठ

प्राचीन

१. सागर जिला मे एरन पर बाराह, नारसिंह मन्दिर प्राचीन निदर्शन हैं।
२. पठारी (एरन से १० मील दूरी पर) भी बाराह तथा नृसिंह के मन्दिर हैं।

३ ग्यरासपुर में चतुष्कम्भ, अष्टसम्भ मन्दिर हैं जो सभामण्डप के समान हैं—

प्राचीन एवं मध्यकालीन

- ४ उदयपुर १ उदयेश्वर—एकलिंग महादेव
 ५ जोधपुर धानमण्डी का महामन्दिर तथा उसी नगर में
 एक-शिखर भी
 „ झोसिया झोसिया में लग-भग १ दर्जन मन्दिर हैं।
 खालियर सास-बहू (सहस्रबाहु) मन्दिर, तैली का
 मन्दिर आदि
 भायू पर्वत जैन-मन्दिरों की श्रेणियाँ जैसे तारका-
 मण्डित नभ

गुजरात तथा काठियावाड़ के मन्दिर

सोल की राजाओं को श्रेय है जिन्होंने अनहिलवाड़ पट्टन (अहमदाबाद)

में नाना मन्दिर बनवाये। इसी क्षेत्र के अन्य क्षेत्रीय पीठ हैं—

- मुनक्क मोघारा (सूर्य-मन्दिर)
 बगौदा सिद्धपुर (रत्नमल)
 देलमल काठियावाड़
 कसरा धूमली
 जैजाकपुर—नवलखा-मन्दिर

सोमनाथ विद्वयविश्रुत-मन्दिर-स्तोतिसिन्ध

शत्रुञ्जय तथा गिरार पर्यन्त-श्रेणियों जो मन्दिर नगरिया हैं।

वर्षिष — छानवेज

मन्तराथ (प्रफिल प्रासाद) धाना जिता में
 नौ मन्दिर (गगादेवस्थित) हेमदपानी जैसी।

मयुरा-वृन्दावन

गोविन्द-देवी
 राधाकृष्णभ

गोपीनाथ
 गुणमहिमोर
 भट्टनमोहन

कालिंग-प्रासाद

७००-६०० ई० भुवनेश्वर-वर्ग

परशुरामेश्वर

वैताल दुग्धल

उत्तरेश्वर

ईश्वरेश्वर

शत्रुगणेश्वर

भरतेश्वर

लक्ष्मणेश्वर

६००-११००

भुवनेश्वर

लिङ्गराज

ब्रह्मेश्वर

रामेश्वर

जगन्नाथ (पुरी)

१००-१२५० ई०

भनन्तवासुदेव

सिद्धेश्वर

केदारेश्वर

प्रमदेश्वर

कोनाक (सूर्य-मन्दिर)

मेघेश्वर

सराइ दुग्धल

सोमेश्वर

राजरानी

टि० इसी राजरानी मन्दिर की ज्योत्सना ने सज्जुराहो को दीप्ति प्रदान की— दे० मेरा ग्रन्थ Vastusastra Vol I

सज्जुराहो-मन्दिर-विशेष निदर्शन—

१ चोत्तल जीगिमी-मन्दिर

२ कन्दरिया (कन्दरीय) महादेव

३ लक्ष्मण-मन्दिर

४ मातमेश्वर महादेव

५ हनुमान का मन्दिर

६ जवारि मन्दिर

७. दूतादेव मन्दिर

राजस्थान एवं मध्यभारत के प्रख्यात प्रासाद-पीठ

प्राचीन

१ सागर जिला मे एरन पर बाराह, नारसिंह मन्दिर प्राचीन निदर्शन हैं।

२ पठारी (एरन से १० मील दूरी पर) भी बाराह तथा नृसिंह के मन्दिर हैं।

३. ग्यरासपुर में चतुष्कम्भ, अष्टस्वम्भ मन्दिर हैं जो सभामण्डप के समान हैं—

प्राचीन एवं मध्यकालीन

४. उदयपुर १ उदयेश्वर—एकलिंग महादेव
 ५. जोधपुर धानमण्डी का महामन्दिर तथा उसी नगर में एक-मिस्त्र भी
 " ओसिया ओसिया में लग-भग १ दर्जन मन्दिर हैं।
 बालियर मान-बहू (सहस्रबाहु) मन्दिर, तैली का मन्दिर आदि
 भाबू पर्वत जैन-मन्दिरों की ओसिया जैसे तारका-मण्डित नग

गुजरात तथा काठियावाड़ के मन्दिर

सोल की राजाओं को श्रेय है जिन्होंने अहिमवाड पट्टन (महमदाबाद) में नाना मन्दिर बनवाये। इसी क्षेत्र के अन्य क्षेत्रों की— है—

विमान-प्रासाद—

दक्षिणात्य प्रासाद स्थापत्य

टि० । सबी राजाशयानु रूप निम्न धर्मी मे बाट सकते हैं —

- १ पल्लव राजवश ६००-६०० ई०
- २ चोल राजवश ६००-११५० ई०
- ३ पाण्ड्य नरेश ११५०-१३५० ई०
- ४ विजयनगर १३५०-१५६५
- ५ मदुरा १६००-१८०० (लगभग)

पल्लव-राजवशीय-सरस्य मे सदित प्रासाद अधिया एव पीठ

१. महेंद्र-मण्डल (६००-६४०) यदप-निर्माण पार्वत-वास्तु
२. मामल्ल मंडल (६४०-६६०) विमानो एव रथो का निर्माण
३. राजसिंह-मंडल (९६० से १०००) विमान-निर्माण निविष्ट-वास्तु
४. नन्दिवर्मन-मण्डल (१०००-१०००) " " "

महेंद्र मण्डलीय प्रासाद-पीठ

मामल्ल-मंडलीय

मदग पट्ट

मामल्लपुरम्

त्रिचनापल्ली

यहा के सप्तरय-पर्मराज, भीम, अर्जुन

पल्लवरम्

सहदेव, गणेश आदि Seven

Pagodas

मोगलार्जुन-पुरम् ।

राजसिंह-मंडल

१. मामल्लपुर-पीठ पर ही तीन विमान — उपकूल (Shore) ईश्वर, तथा मुकुन्द मंदिर ।

२. पनमलाई

३. वरुजीवरम्—कैलास-नाथ तथा वैकुण्ठ-भैरव-मल ।

नन्दि-वर्मन-मण्डलीय-छे प्रासाद —

- १-२. वरुजीवरम् मुक्तेश्वर तथा मातङ्गेश्वर

- ३-४. विगलपट मे धीरंगदम् तथा मदमल्लीश्वर

३ धरकोनम के निकट तिरुत्तनी के विराट्टनेश्वर

४. गुडोमल्लम के परशुरामेश्वरम्

चोलाराज-वशीय-सरक्षण मे उदित प्रासाद-श्रेणियां एवं पीठ :—

क्षुद्र कृतियां...

मुन्दरेदवर

तिरुवट्टलाई

विजयलय

नरत मलाई

मुवरकोइल

कोडुम्बेलूर

(त्रि—प्रासन)

मूधकुन्नेश्वर

कोलट्टूर

विदम्बर—कदम्बरमलाई—नरतमलाई

वातमुन्नप्पम्

वन्नोर

विशाल कृतियां

तञ्जौर बृहदीश्वर

गङ्गकोण्डचोलपुरम् बृहदीश्वर (राजराजेश्वर)

दि० दक्षिणात्य मन्दिरों का यह मुकुट-मणि-मन्दिर बृहदीश्वर है, जो चोलों की देन है। चोलों का यह वास्तु-वैभव भारतीय कला का स्वर्णिम युग था।

पाण्ड्य-राजवशीय-सरक्षण मे उदित प्रासाद-श्रेणियां एवं पीठ :—

दि० पाण्ड्यो ने दक्षिणात्य-दित्य मे एक नया युग प्रस्तुत किया— मन्दिरों के प्राकार तथा गोपुर। साथ ही साथ जीर्णोद्धार के द्वार प्राचीन मन्दिरों को नयी सुधुमा से विभूषित किया। वञ्जीवरम् बंभाम-नाथ, जम्बुदेववर, विदम्बरम् तिरुवन्नमलाई तथा कृष्णकोणम् इन मन्दिरों के गोपुरों एवं प्राकारों का विन्यास किया गया। एक नया मन्दिर दारापुरम् के नाम से विख्यात है।

विजयनगर की राज-सत्ता में प्रोत्थित श्राव—

दम काल में चलकृतियों (Ornamentation) का यूरि प्रदर्श प्रोत्थित हो गया। एक नयी चेतना भी प्रादुर्भूत हो गयी। चण्डिका-देवता की पत्नी के लिए कल्याण-मण्डपों का प्रारम्भ हो गया। विशेष निदर्शन :—

विजयनगर के सम्प्रन्तराज्यीय मन्दिर

विट्ठल (विठोबा-मन्दिर) कृष्ण-मन्दिर

हजाराग (Royal Chapel)

पद्मावति

विजयनगरीय शैली में बाह्य-मन्दिर—

वेलोर

ताडपत्री

कूम्भकोणम्

विरञ्चिपुरम्

कञ्जीवरम्

श्रीरगम्

मदुरा के नायक राजाओं का चरम काल

मदुरा—मीनाक्षि-सुन्दरेश्वरम् श्रीरगम्, वेंणव-तीर्थ

त्रिचनापली के निकट

जम्बुनेश्वर

तिरुवरूर

चिदम्बरम्

रामेश्वरम्

तिन्नवेल्ली

तिरुवनमल्लनाई

श्रीवेल्लीपुर आदि आदि

टि० भारतीय (उत्तर एवं दक्षिण) की महती मन्दिर-कला के बिहंगावलोकन के उपरान्त बृहद् भारतीय, द्वीप-द्वीपान्तरीय भारतीय Greater Indian प्रोल्लास भी आवश्यक था। परन्तु इस स्तम्भ की पूर्ययं हम एक-मात्र सकेत ही करना अभीष्ट समझते हैं :—

निम्न मण्डल तथा प्रमुख निदर्शन देखें :—

काश्मीर-मण्डल ...

१. मार्तण्ड मन्दिर

२. शंकराचार्य-मन्दिर

३. अमन्त-स्वामी विष्णु मन्दिर

४. अयन्तीदेवर विव-मन्दिर

सिंहलाद्वीप मण्डल—

सकातिलव जेतवन राम

नेपाल-मण्डल—स्वयम्भू नाथ स्तूप, बुद्धनाथ, चूग नाथ

वर्मा मण्डल—पामन के मन्दिर—मन्दिर-नगर

द्वीपान्तर-मण्डल—

बम्बोडिया—अगवोर बट, वयोन मन्दिर, वत्तयल्ली वैनतेयश्री

स्पाम—महापातु-मन्दिर

अन्तम (French Indochina) पाडव-मन्दिर,

मीम-मन्दिर (आदि आदि)

टि० स्पाम, जावा, वाली, चम्पा आदि द्वीपान्तरीय भारतीय क्षेत्रों में भारतीय वक्ता का पूर्ण (प्रोल्लास) ही नहीं, मध्य एशिया तथा मध्य अमेरिका (दे० मयकून में भी प्रोल्लास प्रत्यक्ष है।

अनुक्रमणी

टि० १—यह अनुक्रमणी दो खण्डों में विभाज्य है—प्रथम खण्ड अध्ययन एवं द्वितीय खण्ड—अनुवाद ।

टि० २—जहाँ तक प्रासादों की नाना संज्ञाओं, वर्गों, जातियों, शैलियों, अध्यायों एवं अयान्तर-मोदों का प्रश्न है, यह सब पाठक जन विषयानुक्रमणी, मूल परिष्कार एवं वास्तु-शिल्प-यदायली में परिशीलन करें। अतः इस अनुक्रमणी के शुद्धाकार को निम्नलिखित देकर खोल में ही प्रस्तुत किया है ।

टि० ३—इन पदों की शब्दाः पृष्ठ पृष्ठ पर पुनरावृत्ति है, परन्तु केवल एक ही पृष्ठ को लेकर यह हमने प्रस्तारणा की है

प्रथम-खण्डः

अ, आ	एलोरा	१३५
अग्निचयन	ऐष्टिक-वास्तु	६२
अग्नि-वेदी	ओ, औ	
(आकृति एव सत्ता)	ओसिया क	१६१
अज-ना	कण्डरिया(कन्दरीय) महादेव	१५८
अमरावती	कञ्जीपुरम् (मुक्तेश्वर)	१२८
अग्निरायामी-मन्दिर	कदम्बर	१३०
अम्बरनाथ	कन्देरी-काली-गुफाए	१०६
अरबहुद्रमद (गंकापुर)	कर-सिद्धेश्वर	१३३
अवन्तीश्वर	कर्ता-स्थपति	२४
अष्टांग-स्थापत्य	कल्याण-मण्डप	१२६
आकार-भूषा-प्रतीक-मूर्ति- न्यास	कल्लेश्वर(कुवकुनूर)	१३६
आनन्द-वामुदेव (भु०)	काली	१०७
आनन्द पगोडा (वर्मा)	कारक-गृहपति यजमान	२४
आनू पर्वत (जैन-मन्दिर)	काशी	५६
आयोहल-मण्डल	काशीनाथ	१३३
आर्य वास्तु-कला	काशी-त्रिश्वेश्वर (कल्लु०)	१३६
इ, ई	किरादु-मन्दिर	१६२
इक्ष्वाकु	कुम्भकोणम	१३१
इन्द्र-ममा	कुम्भारवाडा (एलोरा)	१३८
इष्टापूर्त	कुम्भिका	२२
इष्टिका न्यास	कुम्भेश्वर	४८
इष्टिका-पापांग	कूट-कोष्ठ-पञ्जर पुष्प-	
ईश्वरेश्वर (मुम्बेश्वर)	घोषिका	१३७
उ, ऊ	केदारेश्वर	१५१
उत्तरेश्वर	केनारा (एलोरा)	१३८
उदयेश्वर	कलाशनाथ(काञ्जीपुरम्)	१३२
ए, ऐ	कोण्डन	१०७
एक पाषाणीय आयनन	कोष्ठाक	१५३-१५४
एक-पाषाणीय स्तम्भ	कोष्ठागार	१३७
एक-लिंग	रा	
	राजुरादो-मन्दिर	१८५

सहस्रगिरि	१०७	चेन्नकेशय	१६३
सरोद	१०७	चेत्यमहदय	१०६
खार्थेल-मेघवाहन-चेति	१११	चेत्य-त्रिहार	११६
ग		चौसठ-जोगिनी-मन्दिर	१२८
गंग-राजा	५६	छ	
गया	६१, १०७	छाद्य-भवन	११८
गरिकपद	११५	छाद्य-प्रामाद	११८
गयाब-शिखर	१६५	ज	
गर्म-गृह-विन्यास	२३	जगती-निवेश	८३
गान्धार	१०६, ११२	जगमोहन (स० मं०)	१४४
गान्धार-वास्तु-फला	११२	जगन्नाथ (पुरी)	१४६
गुह्यीषाढा	११५	जगन्नाथ-सभा (पत्नीरा)	१३८
गुम्हूपल्ले	११५	जगन्नाथ-पेट	११५
गुहा-मन्दिर	११०	जम्बुकेरपरम्	१३२
गोण्डेद्वय	१६६	जम्बू लिंग	१३३
गोत्र	१००	जलाशयोत्सर्ग	३६
गोदावरी	५८	जवारि मन्दिर	१५८
गोदोहन	२५	जीर्णोद्धार	१३१
गोपीनाथ-मन्दिर	११७	जुगुल-त्रिशोर	१६७
गोपुर	१००	जुन्नार	१०७
गोवर्धन पूजा	१०५	जेन-मन्दिर (लखु०)	१३६
गोविन्द-देवी-मन्दिर	१६७	ठ	
ग्यालिनी-गुहा	१३८	ठाकुरवारी	१७४
घ		ड	
घण्ट-साल	११५	हुमार-जेन	१३८
घेरापाडा (पत्नी)	१३८	॥	
घ		तधल-कला	११४
चतुर्भुज	२७	तच जिला	१०७
च-देल—महोय	१५७	तन्त्रीर(बृहदीश्वर)	१२४, १३०
चन्द्रगुप्त-राज-प्रासाद	१०१	तन्त्र-शाखा	२४
चिदम्बरम्	१२२	तलचन्द्र-ऊर्ध्वचन्द्र	३०
चुगनाथ	१०३	तारकेश्वर	१३६

तीर्थ (निर्वचन)	४८-५०	नर्मदा	५७
तीर्थ यात्रा—भगवद्दर्शन-	४७	नगरग	१३७
पुण्यास्थानावलोकन-		नवलखा-मन्दिर	१६०
तप-पूतपावनश्रम-विहरण		नाग पूजा	६३
प्राकृतिक-सुषुमाशोमित		नागार्जुनीफोण्डा	११०, ११५
श्रवण-मानन गण्ड आयत-सेवन-		नासिक	१०७
पुण्यतोया नदी कूलावास		निनिष्ट-वास्तु	१०७
तेजपाल-मन्दिर	१६०	नीलकण्ठेश्वर	१६५
तेर	१४३		५
तेली का मन्दिर	१६१	पट्टदफल-मण्डल	१३५
तेरण	१०२	पट्टाभिरामस्वामी	१३६
तेरण-चौरट	१०८	पट्टिश	६३
द		पद-विन्यास	३०
दशावतार (एलौरा)	१३८	पम्पापति	१३६
दाक्ष (प्रा०)	६३	परशुरामेश्वर	१५०
दूलादय मन्दिर (जजुरागे)	१५८	पर्वत तक्षण-वास्तु	१०७
देव पूजा—देव भक्ति	३५	परशुरामेश्वर (पट्ट०)	१०८
दैत्य-सुन्दन	१६६	परिवार-मन्दिर	१०६
दोथाल तीनथाल (एलौरा)	१३८	पल्लारम्	१२७
दोदावमापा	१३६	पश्चिमीय-चालुक्य	१३३-१३५
द यूल	१५५	पात्र-शाला	१३७
द्राविड नागर आसुर	११७	पाण्डुलेन गुफा	१०६
झारका	६५	पादपारोपण	३६
ध		पापनाथ	१३३
धर्म दर्शन प्रार्थना मंत्र व्रत यज्ञ चिन्तन-		पार्वतीय शालाये	१०५
पुराण काव्य आगम निगम	२१	पापाण पट्टिफा	२०
न		पापाण शिलाये	१०५
नचना	१०८	पीठ प्रकल्पन	२३
नर-मन्दिर (न० शा०)	१५५	पुरी-जगन्नाथ	१५२
नर मण्डप	१०६	पुष्कर-क्षेत्र	५८
नन्दि वर्धन मण्डल	१२७	पूज्य-स्तम्भ	१०५
नदी देविपा गंगा यमुना	१०७	पूवर्ती-चालुक्य	१३३

पेदा मदूर	११५	मिलसा-वासुदेव-विष्णु-	१०६
पौराणिक (मूला०)	३५	मन्दिर	
प्रतिमा-प्रतिष्ठा	४०	भीटर गांव का मन्दिर	१४३
प्रतिष्ठोत्सव	३८	मुवनेश्वर	१५१-१५२
प्रयाग-राज	५६	भूत-बलि	२५
प्राकार-परिखा-चप्र-अट्टाचक्र	१०२	भू-परीक्षा	२५
प्रासाद-क्लेवर—	८८	भूमिज	१७३
उत्कीर्ण-मूर्तियां		भू-समीकरण	२५
जगती-निशट-मूर्तियां		भोग-मन्दिर	१५५
प्रासाद-मण्डप-मूर्तियां		म	
प्रासाद-निवेश	७६	मंगलांगुर	२५
प्रासाद-विन्यास	७८	मठ-प्रतिष्ठा	४१
प्रासाद-विन्यास-प्रसार	८१	मण्डप-निवेश	२३
प्रासाद-प्रतिष्ठा-मूर्तिन्यास	८६	मण्डप-विन्यास	१२८
प्रासाद-रैलिया	७६	मंजरी-शिखर	१६५
प्रासाद-स्थापत्य-राज-स्थापत्य	७३	मथुरा	१०६
घ		मदंग पट्ट	१२७
बदरीनाथ	६५	मदनमोहन (घ०)	१६७
बरहुत	१०६	मदुरा भीनाली-मुन्दरेदयाम	१२४
बलि-मण्डप	१३७	मन्दिर-प्रतिष्ठा	१४०
बाण-लिंग	१०५	ममनाथ-(मन्मथना०)	४१
बाल-मुब्रह्मदयम्	१३०	मय-आचार्य	१७६
पूजेय	१६६	मल्लिकार्जुन	१००
वृक्ष-माहात्म्य	३६	महाद्वार	१३३
वृद्धीश्वर	१३०	महायान वगै	१३७
वृ० राजराजेश्वर (मगी०)	१०६	महारवाडा (फलीरा)	११६
घोड़-प्रिहार	१७३	महावेदी	१३८
ब्रह्मेश्वर	१५०	महेन्द्र-मण्डप	२५
म		मातंगेश्वर	१२७
भट्टीप्रोल	११५	मातंगेश्वर (मगी०)	१२८
भरतेश्वर	१५०	मामल मण्डप	१५८
माज-गुफाये	१०६		१२७

श	सुन्दरेश्वर	१३०
शत्रुगणेश्वर	१५० सूत्राष्टक	२१
शास्त्रमरी	६७ सूर्य-मन्दिर (मोधारा)	१६२
शालग्राम	१०६ सोमेश्वर (गडग)	
शाला-विन्यास	२३ सोमनाथ	१६२
शिवर-विच्छिन्नित्यां	१०५ सौध	१०२
शिला-लेख	१०४ स्कन्ध-नेशान्तर	४४
शिवन-देवा	६७ स्वयंपति	२१
शुक्लासी	१३७ स्वयम्भूनाथ	१७६
शुंग-भांघ	१०६ स्वयम्भू-प्रतिमाये	१०५
श्रीरंगम्	१३२, १४० स्तूप स्थापत्य	११२
श्रीताचार	३५ स्तूप	१०४
स	द	
स करम्	११५ हजरा-कृष्ण	१०६
संगमेश्वर	१३३ हजरा-राम	१३६
संभाराम	११२ हनुमान-मन्दिर (गजु०)	१४५
सधरथ	१२८ हरिहर	१६६
सन्निधि	१३७ हस्ति-सुण्ड	२१
सांघी	१०७ हिन्दू-प्रासाद	१८
सातशहन-स्थापत्य	११० दीनशान-वर्ग	११६
सामान्याचार	३५ हेमवदपन्ती	१६३
सारनाथ	१०७ होयमलेश्वर	१७०
सारीदुयल (मु०)	१४१ द	
सामयद (महलबाहु)	१६१ त्रिचनाथली	१०७
मिद्वेश्वर (हरेरी)	१३६ त्रि-यात्रु	६७
मिद्वेश्वर (मु०)	१४१ त्रिदेव	१०२
मीरपुर	१४३ त्रिमुक्तम्	१२८
मुन्दर-वाल्ड-गणोपुत्त	१३२ त्रिगुप्ती	४६

पृ० सं० २४६

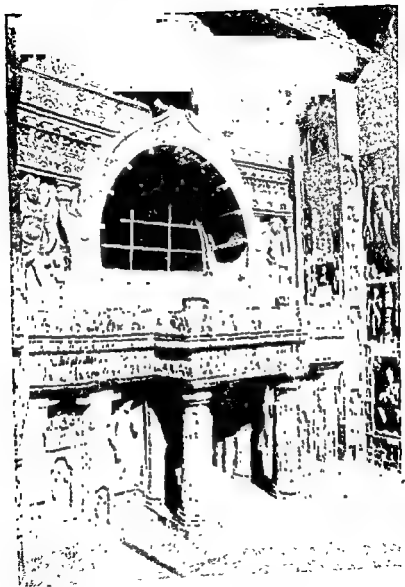
शास्त्र एवं कला

पुरातत्वीय निदर्शन

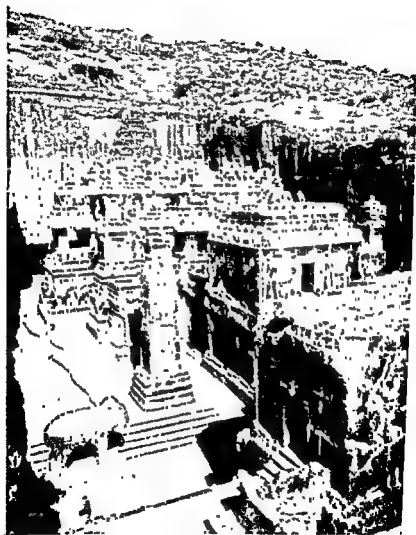
ILLUSTRATIONS

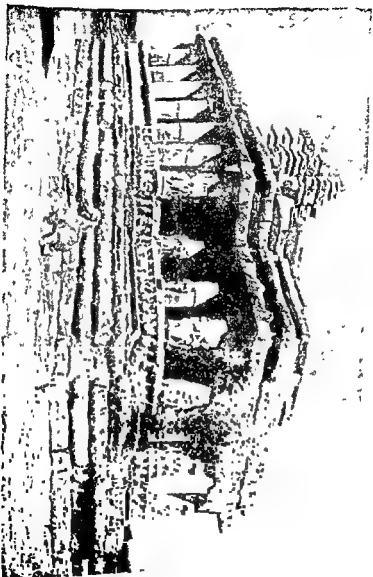
सयन-प्रासाद—अजन्ता

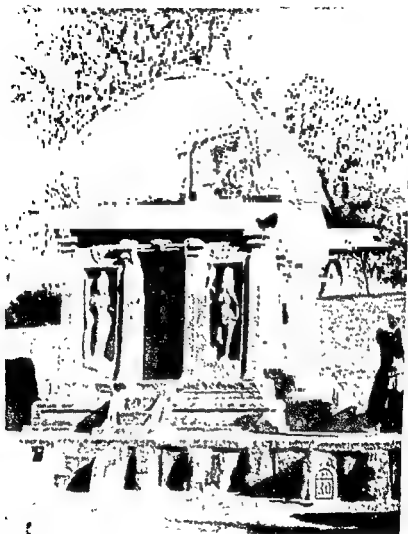
मुहाधर—राजमण्डप-प्रासाद, वाराणसी

गुहराज—बैलाप, एलोरा

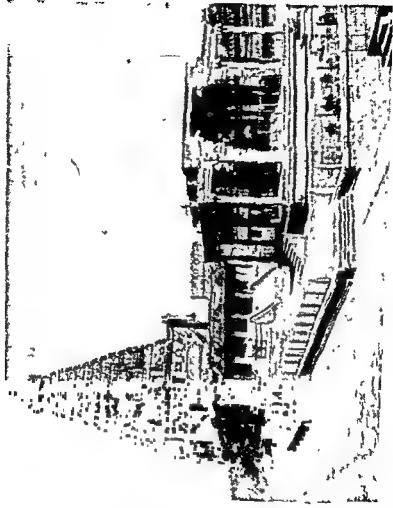
शिव मन्दिर—कुर्ग मंदिर मंदिर

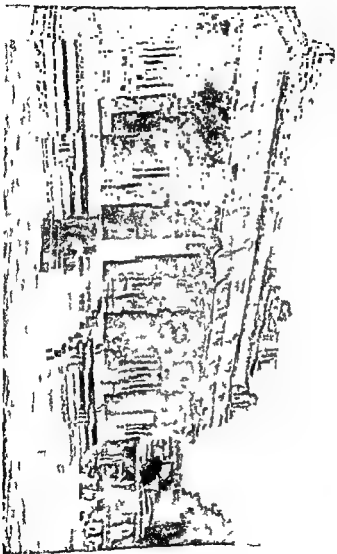
छाव-विमान—द्रौपदी-रथ महावलि-पुरम्

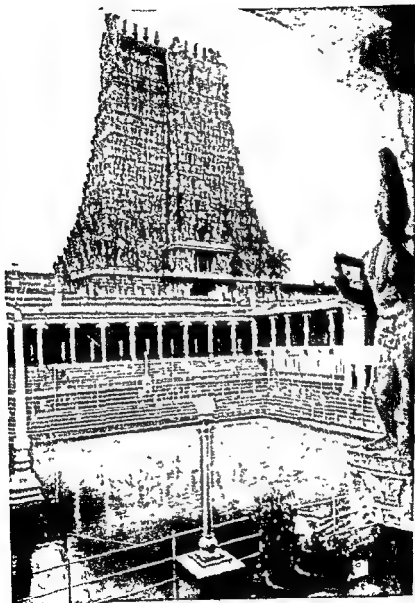
भीमव विमान—संसाधनालय धातुमय

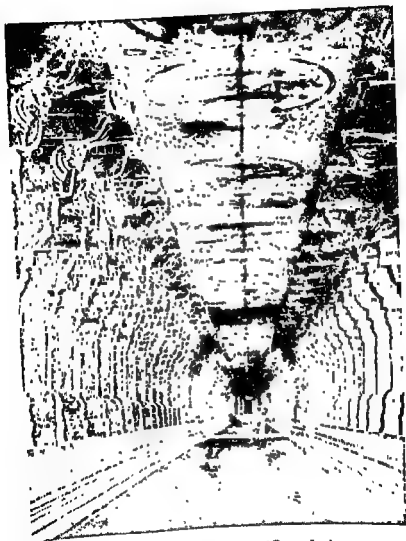
दक्षिण का मुकुट मणि भी० वि० यू०वी०स्वर, लखनौ

विद्यमन्मन्त्रालय मन्त्रालय विद्यमन्त्रालय—विद्यमन्त्रालय

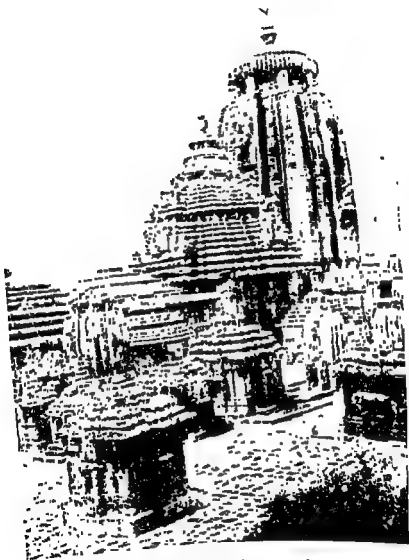
सर्वप्रसिद्ध भीमिक विमान गोपुर — मीनाक्षि-मुन्दरेस्वरम्, मदुरा

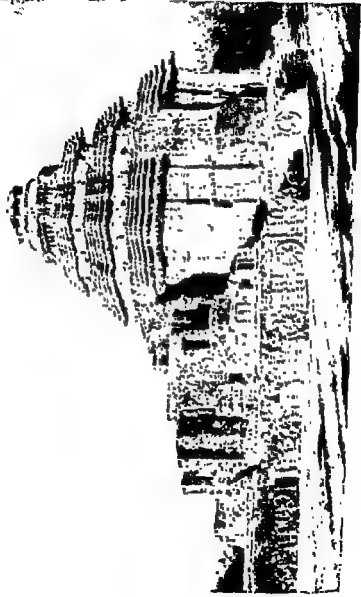
रामेश्वरम का दक्षिणा तराव (Corridor)

दाक्षिणात्य विमान पिरमिडा वा सक्षण म अकमान—हैमचोद्वर (होयमचेद्वर)—मदिदर हनेचिड

उत्तराप्रदेश की महाविभूति—लिङ्गराज भुवनेश्वर

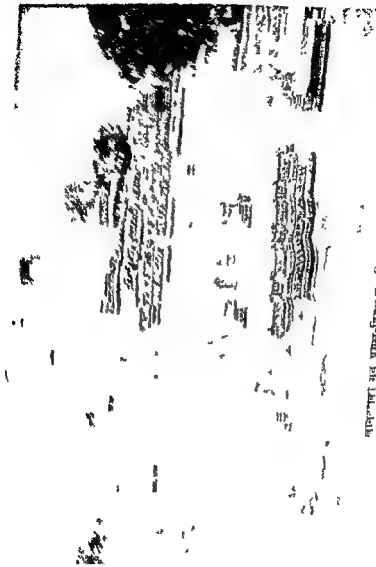

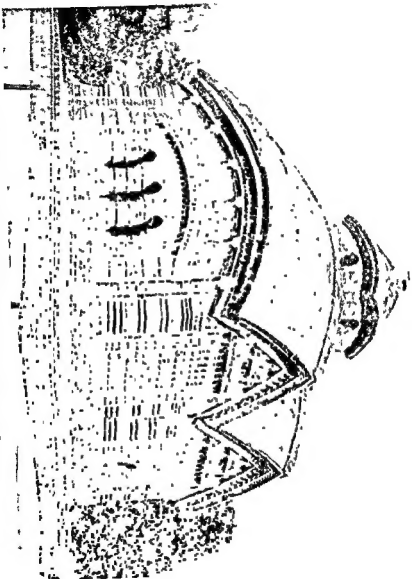
दिव्यावृत्ति—सूय म् २२ कोणाक

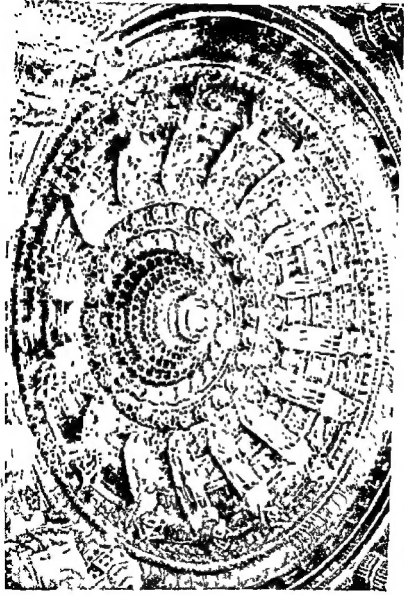
कंकरीया (कन्दरीय) महादेव, खजुराहो

मानवता मय प्रपञ्च-निर्माण-विवाह-संस्कार

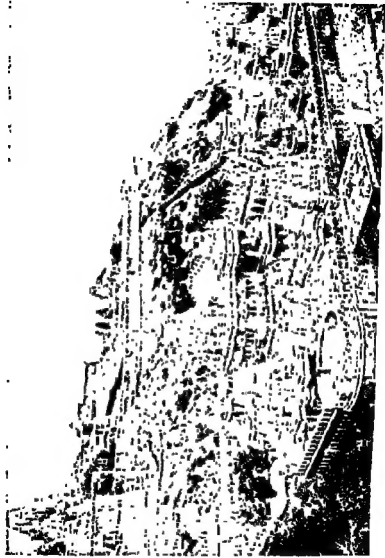
भूमिज-शंखीर (वगाल विहार) का प्रमुख निदखन—ओरलपल, विष्णुपुर

जन्म मंदिर — धारा पर्वत

जैन-मन्दिर-माला—मिरजोर पर्वत

जैन-मन्दिर-नगरी-पातोताना